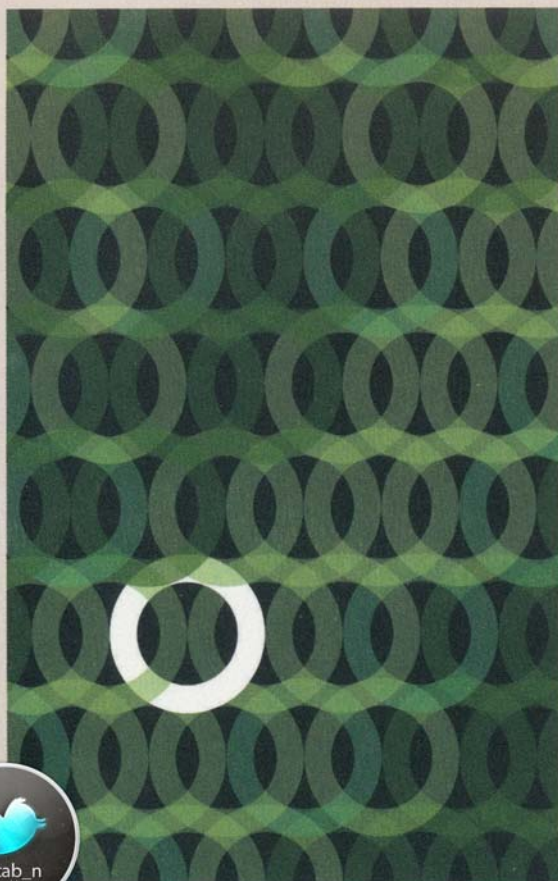




10.12.2016

عَوْدٌ عَلَى الْعُود

الموسيقى العربية وموقع العود فيها

تأليف: د. نبيل اللّو

VISIT...

LANZAROTE
Caliente.COM

عودٌ على العود

الموسيقى العربية وموقع العود فيها

تأليف: د. نبيل اللو



نوفمبر 2016

442

علم للمعرفة

سلسلة شهرية يصدرها
المجلس الوطني للثقافة
والفنون والآداب

أسسها
أحمد مشاري العدواني
د . فؤاد زكريا

المشرف العام
م . علي حسين اليوحة

مستشار التحرير
د . محمد غانم الرميحي
rumaihimg@gmail.com

هيئة التحرير
أ . جاسم خالد السعدون
أ . خليل علي حيدر
د . علي زيد الزعبي
أ . د . فريدة محمد العوضي
أ . د . ناجي سعود الزيد

مديرة التحرير
شروق عبدالمحسن مظفر
a.almarifah@nccalkw.com

سكرتيرة التحرير
عالية مجيد الصراف
a.lalmarifah@nccal.gov.kw

ترسل الاقتراحات على العنوان التالي :
السيد الأمين العام
للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب
ص . ب : 28613 - الصفاة
الرمز البريدي 13147
دولة الكويت
تليفون : 22431704 (965)
فاكس : 22431229 (965)
www.kuwaitculture.org.kw

التنفيذ والإخراج والتنفيذ
وحدة الإنتاج في المجلس الوطني

ISBN 978 - 99906 - 0 - 527 - 3

طُبِعَ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ ثَلَاثَةٌ وَأَرْبَعُونَ أَلْفَ نَسْخَةٍ

صَفَرُ ١٤٣٨ هـ - نَوْفَمُبْرُ ٢٠١٦

المواد المنشورة في هذه السلسلة تعبر
عن رأي كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلس

المحتوى

9	الفصل الأول: مقدمة تاريخية في الموسيقى العربية
37	الفصل الثاني: أصول الموسيقى العربية
49	الفصل الثالث: الإسلام والغناء
55	الفصل الرابع: الموسيقى والغناء عند العرب.. ثنائية أم تبعية؟
61	الفصل الخامس: عود وعود وسميعة
73	الفصل السادس: إحياء العود الشرقي
107	الفصل السابع: تأهيل الموسيقي الشرقي والمغني العربي المحترف
119	الفصل الثامن: إصلاح تأهيل الموسيقي الشرقي

	الفصل التاسع:
	تأصيل فكرة الارتجال:
129	تراث متجدد في التربية الموسيقية
	الفصل العاشر:
141	محاولات تعقيد الموسيقى العربية
	الفصل الحادي عشر:
153	إشكاليات في الموسيقى العربية
	الفصل الثاني عشر:
169	نظرة في تشكيل فرق الموسيقى العربية
	الفصل الثالث عشر:
175	هل يعرف أهل السماع ثقافة الاستماع؟
	الفصل الرابع عشر:
	تطور «دوزان» العود
183	وتقسيم الديوان العربي وأبعاده الموسيقية
237	الخاتمة
241	ملحق الصور
249	بعض المراجع المهمة في آلة العود
257	الهوامش

مقدمة تاريخية

في الموسيقى العربية⁽¹⁾

يُنظَر إلى جزيرة العرب على أنها قفار وصحارى وبوادي وكتبان رملية، وأرض مترامية الأطراف جدداء قاحلة لا ينبت فيها شجر ولا ثمر، شمسها لافحة لاهبة، وأرضها موحشة، يسكنها رحل باحثون دوما عن الكلأ والماء، فلم يؤسسوا لذلك مدنا، وبقوا في حالة بداءة دائمة، رفيقهم الجمل، في حلهم يطعمون لبنه وينسجون وبره في صنع خيامهم وكسوتهم، ويأكلون لحمه، ويعتلون ظهره في ترحالهم.

وفي الفترة التي سبقت ظهور الإسلام والتي عُرفت بالجاهلية كان العرب يعيشون وسط إمبراطوريتين عظيمتي الشأن: إمبراطورية الفرس شرقا، وإمبراطورية البيزنطيين غربا، ويعرفون مدينتين عريقتين: مدينة اليونان ومدينة الرومان. والجاهلية ليست أقدم وجود تاريخي للعرب، إذ إن أقدم مصدر تاريخي يذكرهم يعود إلى الألف الثالث قبل

«كانت آلات أخرى تُستخدم للمصاحبة، كالطبل والنقارات والمزمار، ولكن المصاحبة بالعود كانت النقلة النوعية في تاريخ الغناء العربي كله»

الميلاد. وهم عرفوا مملكتين عظيمتين هما مملكتا معين وسبأ الواقعتان جنوب جزيرة العرب، وعاشتا فترة ازدهار قبل بداية الألف الأول الميلادي. ثم ظهرت ممالك أخرى لهم كمملكة بتر التي زهت في القرن الرابع قبل الميلاد وقوضها تراجان في العام 106م. وبعد زوال مجد الأنباط في بتر، وتدمر في بادية الشام التي دمرها الرومان في العام 272، وزوال مجد بصرى في جنوب سورية، ظهر الغساسنة وكانوا قد هاجروا من جنوب جزيرة العرب وحكموا بلاد الشام باسم أباطرة بيزنطة. وكانت كل مملكة من الممالك التي ذكرناها تنشر المدنية حول حدودها وما جاورها.

جمعت العائلة السامية العرب بالآشوريين والفينيقيين والعبرانيين بروابط الجغرافية والتعایش والتجارة. وكان للساميين من غير العرب من مظاهر حضارة وفن، ما شاركهم العرب فيه، أو في الأقل ما اطلعوا عليه بحكم جيرانهم لهم وتعاملهم معهم. وقد سقطت الممالك العربية القديمة بسبب عوامل اقتصادية وسياسية وكوارث طبيعية دفعت بأهلها إلى الترحال والهجرة، وعُرفوا تاريخياً بالعرب البائدة⁽²⁾.

عرب الجاهلية: من القرن الأول الميلادي حتى القرن السادس منه

أُمن رخاء مملكتي جنوب الجزيرة، معين وسبأ، استقرار البلاد، وهو الشرط اللازم لازدهار العمران والفنون. وأولى الآلات الموسيقية التي عرفها عرب شمال الجزيرة جاءتهم من عرب الجنوب، ومنها الربيط، ثم عرف بالمزهر، وهو الشكل الأولي للعود الذي نعرفه اليوم، إلى جانب القصبة والمزمار والدف. كما انتشر غناء أهل حضرموت في سائر أنحاء جزيرة العرب بأنه أحسن الغناء وأجوده، وقد امتد هذا زماناً حتى أيام انتشار الإسلام الأولي.

بعض المغنيات في بيوت أشراف العرب وكبرائهم كن أعجيات روميات، وفارسيات، وكن حتما يغنين بلغة أهل ديارهن وبألحانهم، ولعلن غنن بالعربية على ألحان فارسية وبيزنطية، وهذا مما يقبله المنطق، أي أنهن أدخلن أمزجة غنائية لم تكن معروفة عند العرب، لكن ألقتها أسماعهم مع ما كان يُنشَد بالعربية بأصوات المغنيات العربيات وكتاب الأغاني يزخر بذكرهن.

لم تظهر في بلاد الحجاز صناعة في الموسيقى كما حدث في الحيرة وغسان، إذ عرف العرب في القرن السادس الميلادي ومطلع القرن السابع، في بداية الدعوة الإسلامية (610م)، غناء فيه مخالطة للروح الوثنية والنوح والرثاء والغناء المرتجل الذي يضبط وزنه بقضيب يضرب على الرمل.

الغناء في فترة ظهور الإسلام (610-632م)

ولد النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) في العام 571م ومات في العام 632م. وجاهر بدعوته في العام 610م، وهاجر من مكة واستقر في يثرب في العام 624م، وهي السنة التي بدأ فيها المسلمون العمل بالتقويم الهجري.

لما لم يجد المتزمتون نصاً قرآنياً صريحاً يحرم الموسيقى والغناء راحوا يبحثون عن ضالتهم في الحديث النبوي الشريف⁽³⁾ وهو يلي القرآن الكريم درجة. وكان الحديث، بعد أن أخضعه رواية الحديث للفحص والتحصيل، قد قسّموه إلى ثلاثة أقسام: مقبول السند، وضعيف السند، ومنحول. ذكر الترمذي عن النبي (صلى الله عليه وسلم): «لا تتبعوا المغنيات، ولا تشتروهن، ولا تعلّموهن، ولا خير في التجارة فيهن، وثمرهن حرام». لكن النبي (صلى الله عليه وسلم) نفسه أيضاً هو الذي قال: «ما بعث الله نبياً إلاّ حسن الصوت». وقال: «لله أشدّ أدناً إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته». لكن الحداء⁽⁴⁾ كان شائعاً مقبولاً أيام النبي (صلى الله عليه وسلم) وما هو إلاّ أشعار تؤدّيها أصوات حسنة على إيقاع موزون. أما أئمة المذاهب الشرعية الأربعة: أبو حنيفة، ومالك بن أنس، والشافعي، وأحمد بن حنبل، فقد كرهوا جميعهم الغناء صراحة وأعلنوه، وإن بهواش متباعدة في شدتها وتساهلها. لكن الرسول الكريم كان يحب الأصوات الجميلة، فقد خصّ أبو مهدرة بعطفه لحسن صوته، وشبّه قراءة أبي موسى الأشعري للقرآن «بمزمар من مزامير داود»⁽⁵⁾. وفي السنة الأولى للهجرة أمر النبي (صلى الله عليه وسلم) بلالا⁽⁶⁾ برفع الأذان للصلاة لجمال صوته. وكان تهليل الحج وتلبّيته يصاحبه ضرب الطبل. وكان الغناء بعامّة مباحاً في المناسبات السعيدة: كالخطبة والعرس والولادة والختان وأيام الأعياد، مادام لهوا بريئاً وتعبيراً صادقاً عن فرحة الأهل والأقارب والأمة.

الغناء في عهد الخلفاء الراشدين (632-661م)

امتدت فترة حكم الخلفاء الراشدين الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي (رضي الله عنهم) 31 سنة.

كانت الفترة الزمنية الواقعة بين العامين 633 و643، عقدا مهما، فُتحت فيه بلاد فارس، وبلاد ما بين النهرين، والشام، ومصر. وكان لهذا الفتح شأن عظيم من الناحية الثقافية الفنية عدا الناحية الدينية التي لا تعنينا هنا، إذ إن فترة حكم الخليفين الأولين أبي بكر وعمر كانت فترة زهد وتقشف وبساطة عيش، أقرب إلى الضنك منها إلى حياة السعة، وهي تشكل عقدا واثنتين من السنين. وعندما تولى عثمان بن عفان الخلافة، وبقي فيها المدة التي بقي فيها سلفاه وهي اثنا عشر عاما، طرأ فيها تبدل كبير في أحوال العرب الاجتماعية، إذ كان عثمان صاحب ترف وأبهة، وفاءت الفتوحات على المسلمين بخير كثير، وفتحتهم طرق عيش أهل بيزنطة وفارس المترفة، ووجد المغنون والموسيقيون لهم موطن قدم وحظوة في دور الأغنياء والأشراف والحكام على السواء.

ولم يكن لعلي بن أبي طالب إبان فترة خلافته التي امتدت من العام 656 وحتى العام 661 موقف مانع للموسيقى، بل على العكس من ذلك شجعها. وعندما انتقلت الخلافة إلى الأمويين كان هذا الفن المكروه قد وجد لنفسه مكانا في بلاط الخليفة.

كانت حرفة الغناء والضرب بالعود في أيام الجاهلية مقتصرة على النساء، وكُنَّ يُسمَّين القيان، وبقيت الحال كذلك في العقد الأول من عصر الإسلام أي خلال فترة خلافتي أبي بكر وعمر. لكن الحال تغيّرت في خلافة عثمان (644-656)، إذ ظهر في عهده المغني المحترف صاحب الصنعة، ولعل الأمر يكون مرده فتح بيزنطة وفارس، وهما مدينتان شاع فيهما الغناء وترسخ شأنه، وكان صنعة لها أهلها فيهما. وأول مغنٍ محترف في الإسلام هو طويس، وكان مخنثا، ويبدو أن طلائعهم كانوا كلهم من المخنثين، إذ إنهم اختلفوا إلى القيان وتعلموا الصنعة منهم، وتشبهوا بهنَّ، وسلكوا مسلكهنَّ⁽⁷⁾.

أقتصرت تعلّم الغناء وامتهانه أول أمره على الإناث والذكور من العبيد والمحبررين منهم الذين أطلق عليهم اسم الموالي، وكان أكثرهم من الفرس. وهذا ما يفسر سيادة

موسيقى الفرس نغما واصطلاحا، فيما بعد، في موسيقى العرب لكثرة ما دخل منها عن طريق هؤلاء الموالي⁽⁸⁾.

كان طويس عربيا، وكان يصاحب غناؤه بالذف وحده. أما عزّة الميلاء، أولى مغنيات صدر الإسلام، فكان يصاحب غناؤها المعزفة: الآلة العربية الحجازية القديمة، وأحيانا كانت تضرب بالعود. أما سائب خاثر فقد بدأ عهده بالغناء باستخدام القضيب ثم استبدل به العود. وقد كان سائب خاثر ابن مولاة فارسية.

كان لاتصال العرب المباشر بالحضارتين البيزنطية والفارسية بعد الفتح الإسلامي، أثر كبير في ازدهار الموسيقى في بلادهم. ولم يكن الأمر أول عهده ثقافيا، بل كان تأثيرا، إذ كان لدى الحضارتين من هذا الفن أكثر وأرفع مما ألفه العرب بدوهم وحضرهم. ويعود تقدم صنعة الموسيقى عند العرب فيما بعد لعوامل كان أولها ظهور طبقة من الموسيقيين المغنين الذكور، بعد أن كانت الصنعة مقصورة على القينات، وثانيها اهتمام عليّة القوم من تجار وحكام بإدخال هذا الفن دُورهم، ورعايته ورعاية أهله، وثالثها النغم المليح غير المألوف عندهم والذي جاءهم من أهل بيزنطة وفارس. وقد رقت مسامع العرب بعد أن أصبحوا سادة بلاد عريقة الحضارة، كما رقى شعرهم وكان رأس فنونهم.

أدخل صنّاع الفن الجدد، من أسرى الفرس تحديدا، على العرب أساليب جديدة في الغناء والضرب بالآلات لم تكن موجودة عند العرب، ولم يكن صدر الإسلام إبان فترة حكم الخليفتين الراشدين الأولين، أبي بكر وعمر، يميسر ولا محبذ لتداول هذا الفن وانتشاره، لزهّد صاحبيه وانشغالهما بتثبيت دعائم الدين الجديد ونشره. ونذكر هنا «نشيطة» الفارسي وسائب خاثر اللذين فتنّ الناس بما كانا يغنيانه من ألحان الفرس، فنقل عنهما طويس، وعزّة الميلاء. وكان الأخذ مقصورا على الألحان التي كانت توضع لها أشعار عربية، لكن نشيطة الفارسي أخذ أيضا غناء العرب وضروبهم فيه عن سائب خاثر ليرضي سامعيه من العرب.

لم يكن العرب يعرفون - أيام جاهليتهم - غير ضرب واحد من الغناء عرفته بلاد الحجاز وهو النّصّب، وهو نوع محسّن من الحُداء، وكانت ألحانه توزن بموازين عروض الشعر. ثم ظهر عندهم ضرب آخر من الغناء أكثر تعقيدا من النّصّب في نهاية فترة الخلفاء الراشدين الأربعة، عُرف باسم الغناء المتقن، اختلف عما كانوا

يغنونه من النُصْب. والغريب أن مدينة الحيرة التي كان معروفا عنها أنها كانت فارسية الثقافة والفن حافظت على غناء النَّصْب العربي، في حين ابتدعت الحجاز العربية القُحَّة الغناء المتقن هذا.

ويقال إن أول من غنى النُصْب في الإسلام هو أحمد النصيبي، كما يدل اسمه عليه، وهو أحمد بن أسامة الهمداني الكوفي، بدأ عهده بغناء النُصْب، أول أشكال الغناء عند العرب، في عهد الخلفاء الراشدين. وكان ضاربا بالطنبور، وشهد له صاحب الأغاني بقوله: «لم يبره أحد من المغنين على الطنبور»⁽⁹⁾.

يقول الراوية ابن الكلبي (819م): «الغناء على ثلاثة أوجه: النَّصْب، والسناد، والهزج. أما النَّصْب فهو غناء الركبان والقيان، والسناد هو الثقيل الترجيع كثير النغمات، والهزج هو الغناء الخفيف الذي يثير القلوب ويهيج الحليم»⁽¹⁰⁾. ولعل السناد والهزج أن يكونا الغناء المتقن الذي ظهر في الحجاز. وقد اعتمد الغناء المتقن هذا أوزان الشعر، وجُعِلت له الضروب الإيقاعية التي نعرفها، والثابت أن أول من تغنى غناء يدخل في الإيقاع هو طويس، والإيقاع المقصود هنا هو إيقاع الهزج⁽¹¹⁾. وظهور الغناء المتقن الرقيق هذا الذي خرج من إसार أوزان الشعر العربي ليتخذ له ضروب الإيقاع كان أوله الهزج، وهو المنعطف التاريخي الغنائي عند العرب، انتشر في الرقعة الكبيرة التي فتحوها، بعد أن أدعى شرف ابتداعه، إلى جانب طويس وعزة الملياء⁽¹²⁾ وسائب خاثر⁽¹³⁾.

الغناء في عهد الأمويين (661 - 750م)

بعد مقتل علي في العام 661 انتقلت الخلافة إلى الأمويين الذين حكموا من دمشق قرنا من الزمان. في عهدهم بسط المسلمون سيطرتهم على بقاع مترامية الأطراف، شرقا حتى نهر سيحون، وغربا حتى الأندلس. وأصبح الإسلام في عهدهم دولة، وكان أيام الراشدين ديناً. كان أول من حكم فيهم معاوية بن أبي سفيان (661-680م)، وكان مجاريا لكره الموسيقى والغناء لم يخرج فيه عمن سبقه في صدر الإسلام. حكم بعده ابنه يزيد الأول (680-683م)، قال عنه المسعودي⁽¹⁴⁾ إنه صاحب طرب، وقال عنه الأصفهاني⁽¹⁵⁾ إنه أول من آوى المغنين.

لم يترك صدر الإسلام المنشغل بنشر الدعوة وترسيخ دعائمها مكانا للهو والغناء فيه، حتى إن العرب كانوا يطلقون على الآلات الموسيقية اسم الملاحي. وما انتشر

من غناء خلال هذه الفترة، التي كانت الحمية الدينية سائدة فيها، تطلبت بعض نواحي الحياة الاجتماعية وضرورتها، من أعراس وختان وأعياد، غنى فيها العرب ما كانوا يغنون في جاهليتهم من دون إصراف ولا لهو، وباقتصاد شديد، كانت المناسبة تشفع لهم به. ولعل الرقابة على ما كان يغنى وقتئذ أن تكون فردية، فاقتصدوا في غنائهم، واقتصروا فيه على ما لا يחדش الحياء ويجافي الأخلاق.

أما العصر الأموي فقد كان للعرب في الغناء فيه شأن آخر. إذ إن توسع سلطانهم، وامتداد رقعة الجغرافيا التي بسطوا فيها ملكهم، واحتكاكهم بملك فارس وبيزنطة، وكان فيهما من الثروة والجاه والبذخ والفنون ورغد العيش ما فيهما، كل ذلك أثر فيهم فتلطفت مناحي عيشهم ورقّت، وتفاوتت حظوظ الخلفاء الأمويين من العناية بهذا الفن وأهله تفاوتت تمسكهم بالعقيدة وتحللهم منها. لكن العصبية العربية التي تسم فتوة الأمة عصمت الغناء العربي من التأثيرات الفارسية والبيزنطية، وظل الغناء طوال فترة حكمهم عربيا خالصا، على رغم تلاقحه بما عرفوه من غناء أهل فارس وبيزنطة.

رعى الأمويون الغناء وأهله، وقد اعتمدوا عليه في الترويج لسلطانهم ومقارعة أعدائهم، لسهولة انتشاره وحفظه بين الناس. ولم تعد طبقة المغنين في عهدهم ضاربي العود من العبيد، إذ اهتمت الصنعة الموالي الأحرار، وكان منهم على سبيل المثال يونس الكاتب. كان أغلبهم من الفرس، وكان فيهم من العرب. لكن أهل الموسيقى والغناء ظلوا طبقة اجتماعية منفصلة عن العامة، فالنظرة الاجتماعية إليهم لم تتغير، وإن تغيرت عند الساسة والأشراف. ولم يكن هذا الفصل الاجتماعي مقصودا لذاته، ولم تدبره شؤون الحكم والإدارة، كما كانت حال طبقة المغنين والموسيقين في بلاد فارس إبّان حكم الساسانيين للبلاد⁽¹⁶⁾.

غير أن سادة بني أمية، وإن غشيت مجالسهم طبقة المغنين، كانوا يتبعون في تقاليد استماعهم إليهم في مجالسهم تقاليد الأعاجم الفرس فيها من الساسانيين، كان يلقى ستار شفيف بين الخليفة وندمائه من أهل العزف والغناء.

كسب كبار صنعة الغناء في فترة الدولة الأموية رزقهم من بلاط الخليفة، ومن دور السادة والأشراف وطبقة كبار التجار، إذ كانت المناسبات البهيجة تتطلب وجودهم فيها. بعض الموسيقيين جعلوا من دورهم معاهد تتعلم فيها المغنيات صنعة الغناء والضرب بالعود، إذ لم تكن تخلو منهن بيوتات الأشراف.

وفي عهد معاوية بن أبي سفيان الملقب تاريخياً بـ «معاوية الأول»، الذي حكم من دمشق تسع سنوات امتدت من العام 661 وحتى العام 670، وقد انتقل خلالها ثقل الحياة السياسية الإسلامية من مكة والمدينة، بل من أرض الحجاز عموماً، إلى أرض الشام وإلى دمشق تحديداً، في هذا العهد غشي المدينة المنورة أسرى الفرس وعمالهم العبيد، ونقلوا معهم ما كان لهم من غناء أحببه أهل مكة كما فعل أهل المدينة. فتن أهل مكة بغنائهم وألحانهم فقلدوها، وكان أول مكي يقلد الأعاجم في غنائهم وقتنذ هو ابن مسجج، أول من غنى بالعربية ما نسخه عن الفرس. وأغلب الظن أن عرب الحيرة وغسان قد عرفوا السلم الفياغورثي عن أهل بيزنطة، بينما بقي عرب الحجاز متمسكين بالسلم القديم للطنبور الميزاني. وعندما دخل العود أرض العرب نهاية القرن السادس، دخل معه السلم الفياغورثي. ولعل النظامين: الفياغورثي، والطنبوري القديم، قد تعايشا موسيقياً أول الأمر فترة من الزمان. وكان عند عرب الحجاز نظام موسيقي يختلف عن نظامي بيزنطة وفارس.

ارتحل ابن مسجج إلى الشام وأخذ ألحان الروم، ثم ارتحل إلى فارس فأخذ عنهم غناءهم، وكان تعلم ضرب الروم على البربط (العود القديم)، وضرب الفرس على الطنبور الخراساني⁽¹⁷⁾. ثم عاد إلى بلاد الحجاز حاملاً معه هذا كله، ووفق بينه وبين غناء العرب وأمزجهم، فاستحدث جديداً أعجب الناس فقلدوه. وقد حذا تلميذه ابن محرز حذوه، فارتحل بدوره إلى الشام وفارس، وحفظ عنهما، ووافق فيهما ما يستملحه العرب ويستحسنونه، وفي تلك الفترة تحديداً بدأت اصطلاحات الفرس الموسيقية تظهر في صناعة غناء العرب وفي ضربهم بالعود. وعملية المزج هذه، من جعل الألحان المجلوبة تتبع المزاج العربي غناء وعزفاً واستماعاً، تدلّ على أن الشعور القومي العربي كان لا يزال حاضراً سائداً، خصوصاً أن الفترة التي نؤرخ للغناء فيها كانت فترة الحمية والعصبية العربية عند أمة فتية، وكانت العقيدة في أوج قوتها رافعة ترفع معها نواحي الحياة كلها. أمة انشغلت أول عهدها بالفتوح والتوسع، انتشت بانتصاراتها الاستثنائية على بيزنطة الرومية، وإمبراطورية فارس، وكان العرب عند كليهما بدواً أجلاً حفاة عراة، سأمهم أبو التاريخ هيرودوت «جرذان الصحراء». استقدم عبدالله بن الزبير في العام 684 عمالاً من فارس لبناء الكعبة، وعنهم أخذ ابن سريج العود الفارسي، وضرب عليه ألحاناً عربية في مكة⁽¹⁸⁾. وقد ظل هذا

العود الفارسي سائدا حتى نصف القرن الأول من الحكم العباسي، حين اخترع زلزل عود الشبوط. وكانت الآلة الوترية الشائعة وقتئذ هي آلة الطنبور، وكان العود توضع على زنده القصير دساتين⁽¹⁹⁾ كالتى توضع على زند الطنبور الطويل. وقد شاع استخدام الطنبور الميزاني عند أهل الحجاز والشام، أول عهد العرب بالإسلام، إذ كان يستحسن صوته والضرب عليه من كانوا يحنون إلى أغاني وثنية الجاهلية، وكان العود الذي عرفه العرب أول أمرهم يُشدُّ عليه وتران اثنان يسميان بـ «الزير» و«البم».

كان القضيْب يُستخدَم أثناء الغناء ومصاحبا له لتفخيم النقرات الإيقاعية والعروضية وإظهارها، أي أنه كان يصاحب الغناء موقعا له وكأنه آلة إيقاعية. وهذه المصاحبة الآلية البسيطة هي أول ما عرفه العرب من مصاحبة لغنائهم دعتها ضرورة إيقاع الشعر وأوزانه، ولعلها النقلة الأولى التي حصلت بين إلقاء الشعر والبدء بإنشاده. وكان يستخدم القضيْب أول طبقات المغنين الذين ظهروا في جزيرة العرب. وحدثت النقلة الثانية في المصاحبة باستخدام الدَف وهو أيضا آلة إيقاعية. ظهرت في فترة الدولة الأموية ستة إيقاعات: الثقيل الأول، الثقيل الثاني، خفيف ثقيل، هزج، رمل، طنبوري. وابتدع ابن محرز منها ضرب الرمل. لكن النقلة الحقيقية حصلت عندما بدأ المغنون يستخدمون العود مصاحبا، يضربون عليه بأنفسهم، أو يضرب لهم عوادٌ مصاحبا غناءهم. وكانت آلات أخرى تُستخدَم للمصاحبة كالطبل والنقارات والمزمار، لكن المصاحبة بالعود كانت النقلة النوعية في تاريخ الغناء العربي كله.

وتذكر الروايات أن حج المغنية جميلة إلى مكة في العهد الأموي، خلال فترة خلافة الوليد (705-715م)، أحدث أثرا فنيا مهما لكثرة ما رافق رحلتها من مجالس غناء وعزف. شاركت في بعضها جميلة نفسها وابن مسجح وابن محرز وابن سريج والغريس ومعبد ومالك وابن عائشة ونافع بن طنبورة ونافع الخير والدلال نافذ وفند ونومة الضحى وبرد الفؤاد وبيدع المليح وهبة الله ورحمة الله والهذلي، غنوا جميعهم منفردين وأزواجا وأثلاثا. وفي ليلة أخيرة جمعت جميلة خمسين قينة بأعوادهن ضربت عليهن ستارة وغنّت معهن تضرب بعودها. وقد غنى مع فرقة العوادات هذه سلامة الزرقاء وعزة الملياء وسلامة القس وحبابة وخليدة وربيحة وبلبله ولذة العيش...⁽²⁰⁾، وقد تكون هناك مبالغة في ما ذكر من تفاصيل هذه

المجالس، حرص الرواة على ذكرها تجميلاً وتعظيماً على النحو الذي ألفناه عند قدامى الرواة. لكن ما ذُكر عن جميلة وحجّها، وما رافقه من مجالس غناء، ذكره موسيقي أديب مهم هو يونس الكاتب الذي كان يجمع أخبار المغنين وسيرهم، ويحرص على تدوين المواد التاريخية التي تتصل بالغناء العربي. وكان ابن الكلبي قد أنجز كثيراً في هذا الباب، لكن ما جمعه يونس الكاتب في مؤلفيه «كتاب النغم»، و«كتاب القيان» يعدّ أساساً لما جاء بعدهما من أدبيات الغناء العربي، ومنها الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني.

ولظهور شأن الموسيقى في عهد الأمويين أسباب نجملها في ما يلي:
أولاً: ضعف الحميّة الدينية، واعتدال الأمويين في إسلامهم عامة، خفّف الزهد والتقشف والعزوف عن متاع الدنيا وملاهيها التي كانت تسم كلّها مرحلة صدر الإسلام عموماً.

ثانياً: نقل عاصمة الخلافة من الحجاز إلى دمشق ذات الثقافة الإغريقية، وتأثر العرب بالثقافة الهلّينية وبمكانة الموسيقى في حياة سكان البلاد.

ثالثاً: تأثر العرب بما كان لدى الفرس من غناء وآلات موسيقية واستحسانهم أنغامها ونقلهم إياها بما يتوافق ولغتهم ومزاجهم العام. وكان لانتقال المغنين من الفرس والروم إلى بلاد العرب الفاتحين واتصالهم بهم وتداخل مصالحهم معهم أن نقلوا إلى بلاد العرب غناءهم بمصاحبة العيدان والطناير والمزامير والمعازف، فسمع العرب غناء مواليتهم وضريرهم بالآلاتهم، وكان فريداً غريباً قياساً إلى ما كان لديهم منه فنقلوه وفق لغتهم وامتزاجهم.

لكن كل ما قدمناه لا يعني أن العرب قد تبنا غناءً غير غنائهم وألحاناً غير ما ألفته أسماعهم، بل نقصد أن التأثير حصل، وهو أمر حضاري طبيعي، فالأمم في أول اتصالها تتلاقح ثقافات فتأخذ وتعطي. والعرب في أول اتصالهم المباشر بالفرس والبيزنطيين أخذوا من الموسيقى، لأن ما كان عند المغلوبين كان أهم وأثرى وأعرق مما كان عند الغالبين. إنما بقي هذا الأثر أول عهده معتدلاً، إذ ما كان له أن ينقل بكليته ولسانه أعجمي، فكان لا بد من أن توضع أشعار عربية لما أعجبهم من ألحان الفرس.

كان أهم مغن في عهد بني أمية ابن مسجح، الذي ولد في مكة وغنى الألحان الفارسية بالعربية فيها، وكان قد ارتحل إلى الشام وفارس وأخذ عنهما غناءهما، وعاد إلى الحجاز ينشر ما حصله منهما. وعاصر حكم عبد الملك (684-705م)، والوليد الأول (705-715م). ويعد من الأربعة الفحول في الغناء عند العرب وهم: ابن سريج، ابن محرز، معبد، مالك. وقد تتلمذ عليه ابن محرز، وابن سريج، ويونس الكاتب.

كان يعاب على المغني في عهد بني أمية عدم ضربه بالعود، إذ كانت هذه تعد نقيسة كبيرة في أي مغن. وتأبط المغني عودَه صورة أموية للمغني لم تكن له في صدر الإسلام.

الغناء في عهد العباسيين (750-1258)

شكّل العرب زمن الأمويين طبقة أرستقراطية عسكرية، وعهدوا إلى مواليتهم من الفرس بالإدارة لازدرايتهم كل ما هو في غير الحكم وقيادة الجيش. وقد أدى ذلك إلى انحلالهم السياسي وضياع الملك من بين أيديهم وزوال دولتهم. عاشت الدولة العباسية أطوارا ثلاثة هي: العصر الذهبي (750-847م)، والانحطاط (847-945م)، والسقوط (945-1258م). وسوف نتبع أحوال الغناء والموسيقى فيها، لنقف على تطور أحوالها ونرصد التأثيرات الأعجمية فيها زمنيا. عندما تسلّم العباسيون زمام الحكم، وانتقلت الخلافة إليهم، زاد نفوذ الفرس معهم، من شعراء وفلاسفة وعلماء، وبدأ الصراع الخفي بين الآرية الفارسية، والسامية العربية. وقد بقي الغناء بداية في منأى عن هذه التجاذبات، لأنه كان يتألف من مجموعة مغلقة منغلقة على نفسها معتم عليها أصلا، الأمر الذي جعل صنّاع هذه الصنعة منذ صدر الإسلام وحتى زوال دولة الأمويين عربا، قدموا جلتهم من الحجاز مهد الغناء العربي.

أول خلفاء بني العباس هو أبو العباس الملقب بالسفّاح (750-754م). كان أول ما فعله هو نقل مركز الخلافة من دمشق إلى الكوفة في أرض العراق لقرتها من فارس التي ساندته في القضاء على الأمويين واغتصاب الخلافة. هذا أبو العباس في الموسيقى والغناء حذو ملوك فارس من الساسانيين في رعاية هذا الفن وأهله.

خلفه أخوه المنصور (754-775م)، ويعد أعظم الخلفاء العباسيين، سَلَّم أسرة برمك الفارسية مقاليد إدارة الدولة كلها. وقد بنى المنصور مدينة بغداد في العام 762 وجعلها عاصمة الإمبراطورية السياسية والفنية. وأول مغنٍ مجيد ظهر في عهد العباسيين هو حَكَم الوادي. خلف المنصور المهدي (775-785م)، وكان مولعا بالغناء ودخل قصره حكم الوادي، وسياط، وإبراهيم الموصلِي⁽²¹⁾، ويزيد حوراء. ثم خلف المهدي الهادي (785-786م)، رعى إبراهيم الموصلِي وابن جامع وأعزَّهما، وكان للخليفة الهادي ابن اسمه عبدالله أتقن الغناء والضرب بالعود. خلف الهادي هارون الرشيد (786-809م) الذي اشتهر أمره في الشرق والغرب، زادت أخبار «ألف ليلة وليلة» من ذبوع صيته. رعى من الموسيقيين حكم الوادي وإبراهيم الموصلِي، وابن جامع، ويحيى المكي، وزلز، ويزيد حوراء، وفليح بن أبي العوراء، وعبد الله بن دحمان، والزبير بن دحمان، وإسحق الموصلِي، ومخارق، وعلوية، ومحمد بن الحارث، وعمر الغزال، وأبو صدقة، وبرصوما، ومحمد الرَفْ⁽²²⁾. خلف الأمين (809-813م) هارون الرشيد، واقتسم حكم الإمبراطورية مع أخيه المأمون؛ حكم الأمين غرب بغداد وما يليها، وحكم المأمون شرقها وما يليها. وظل أمرهما كذلك حتى سنة 813، إذ دب الشقاق بين الأخوين وتحول إلى صراع دام بين العصبية العربية والعصبية الفارسية، خسرت العربية الحرب، وقهر المأمون أخاه الأمين وقتله واستولى على الحكم من العام 813 وحتى العام 833. وكان الأمين صاحب طرب ولهو، رعى إسحق الموصلِي ومخارق وعلوية، وقَرَّب منه عمه إبراهيم بن المهدي وكان من أهم موسيقي عصره. كان الأمين مولعا باللهو والطرب يقضي جلَّ وقته بصحبة المغنين والمغنيات يُجلبون له من الإمبراطورية التي أصبحت مترامية الأطراف. . ولعل أكبر مآثرة له في هذا الباب، باب الغناء، أنه قَرَّب منه عمه إبراهيم بن المهدي، وكان يعدُّ في زمانه صاحب نهج وطريقة في الغناء. وكان للأمين ابن أجاد في الموسيقى اسمه عبدالله بن الأمين.

أزاح المأمون الأمين وتسَلَّم الخلافة منذ العام 813 وحتى العام 833. وكان المأمون، على العكس من أخيه الأمين، كارها للغناء وأهله⁽²³⁾. ولعل ذلك أن يكون بسبب مبايعة أهل العراق، في بداية عهده بالخلافة، عمه إبراهيم بن المهدي، صاحب الصنعة الفريدة في الضرب بالعود والغناء. لكن مقاطعة الغناء وأهله لم تدم

أكثر من سنة ونصف السنة تقريبا، وكان أول من غنى أمامه أبو عيسى بن هارون. وسرعان ما وجد إسحق بن الموصلي، ومخارق نفسه، وعلوية، ومحمد بن الحارث، وعمر بن بانه، وأحمد بن صدقة، وعقيد لهم مكانا في بلاط المأمون ورعاية منه. وقد ازدهر البحث الموسيقي في عهده من باب عنايته بعلوم اليونان بعامة، وأسس بيت الحكمة، وجعل فيه علماء يقومون على خدمة ترجمة علوم اليونان ومن ضمنها الموسيقى.

خلف المأمون المعتصم من العام 833م وحتى العام 844م. وكان محبا للفنون والعلوم وشجع الترجمة عن اليونانية والسريانية. ورعا المنظر الموسيقي الكندي، وغشي بلاطه أهل الغناء، وكان إسحق الموصلي نديم الخليفة المعتصم الأوحده، وقرب منه عمه إبراهيم بن المهدي، وحمى أحمد بن يحيى المكي، وزرور الكبير، ومحمد بن عمرة الرومي، وكلهم من مغني تلك الحقبة المجيدين.

خلف الواثق المعتصم من العام 844م وحتى العام 847م. وكان أعلم الخلفاء بالغناء، وكان هو نفسه ضاربا مجيدا بالعود وصاحب صوت جميل. وازدهر فن الغناء في عهده ازدهارا عظيما، وقرب منه إسحق الموصلي. وكان له ابن يدعى هارون ضاربا مجيدا بالعود ومغنيا. وجعل قربه مخارق وعلوية، ومحمد بن الحارث، وعمر بن بانه، وعبدالله بن العباس الرابعي، وابن ميلاء الطنبوري، وإبراهيم بن الحسن بن سهل، وحسن المسدود.

شهد العام 710م حدثا مهما في تاريخ العرب والمسلمين يوم غزت جيوشهم الجزيرة الأيبيرية المتاخمة لأراضي المغرب والتي يفصلها عنها ما عرف بعد هذا الحدث بمضيق جبل طارق، نسبة إلى طارق بن زياد قائد الحملة الفاتحة لما عرف في التاريخ ببلاد الأندلس. وفي غضون ثلاث سنوات سقطت إسبانيا كلها حتى جبال البرانس بيد الفاتحين. كان ذلك في العام 713م. كانت البلاد الأيبيرية تابعة أول عهدها للأمويين، إذ في عهدهم تمّ الفتح وظل الأمر كذلك حتى أيام الخلافة العباسية الأولى. لكن مع مقدم عبدالرحمن الداخل الملقب بصقر قریش، سليل الأمويين، سنة 755م، وكان آخر عنقود سلالة الأمويين، استطاع أتباعه دخول قرطبة. ومنذ ذلك التاريخ (العام 755م)، أصبحت الأندلس بقعة سياسية مستقلة أموية عن الحكم العباسي.

حكم عبدالرحمن الأول من العام 756م وحتى العام 788م. وكان مؤسس بلاد الأندلس. وعلى رغم انشغاله جلّ وقته في السياسة وتثبيت دعائم الحكم للمؤالفة بين القبائل العربية المتنازعة، وبين البربر والمولدين والمستعربة من الإسبان الذين دخلوا الإسلام، ازدهرت في عهده الفنون، وكان له مغنية أثيرة تدعى غفرة كانت تضرب له بالعود وتغنيه.

خلف هشام عبد الرحمن الأول، وحكم من العام 788م وحتى العام 796م. وكان ورعاً جمع حوله أهل العلم والحكمة وما كان للموسيقى مكان في بلاطه. وخلفه أبو الحكم الأول (796-822م)، وكان محباً لمجالس الطرب لا ميل له للزهد والتعقيد. ازدهرت الموسيقى في عهده، وكان في بلاطه من المغنين العباس بن النسائي، والمنصور اليهودي، وعلّون وزرقون.

في العام 822م قدم عبدالرحمن الثاني خليفة وبقي كذلك حتى العام 852م. قرّب منه علماء الدين، كما قرب أهل الفن وصنعتة. وكان زرياب نديمه الأثير يشاركه حتى في طعامه. وفي عهده تأسست مدرسة زرياب للغناء التي نشرت تقاليد الغناء العربي القديم باستقدامه مغنيات من المدينة المنورة. وظلت هذه المدرسة قائمة حتى سقوط خلافة الأمويين في الأندلس. وعندما توفي عبدالرحمن الثاني في العام 852م انقسمت بلاد الأندلس إلى دويلات صغيرة حكمها من عرفوا تاريخياً باسم «ملوك الطوائف». لكن الخليفة بقي بلاطه في قرطبة.

بسّطت بغداد سيطرتها في عصر الإمبراطورية العباسية الذهبي على بلاد الشام كلّها وجزء من آسيا الصغرى وكردستان وأرمينيا وجورجيا شمالاً. وامتدت شرقاً فشملت العراق وطبرستان وخراسان وخوارزم وبخارى حتى مشارف بلاد التتار، وبلاد فارس كلها وأفغانستان حتى السند. وتوسعت غرباً لتشمل شمال أفريقيا كلّها. في حين بسّطت العائلة الأموية سيطرتها على إسبانيا وإيطاليا وجنوب فرنسا. رقعة جغرافية مترامية الأطراف تحكمها حاضرتان: بغداد شرقاً، وقرطبة غرباً. وكان لهذا العمران مترامي الأطراف شأنه في الموسيقى في فرعها البحثي النظري، والعملية المهني.

أهم حدث يستوقفنا في تأريخ هذه الحقبة الزمنية من تاريخ العباسيين، وفيما يتصل تحديداً بالغناء والموسيقى، هو تثبيت إسحق الموصلي النظرية الموسيقية

العربية التي وضع أسسها يونس الكاتب أيام الأمويين وكاد النسيان يطويها. ولإسحق الفضل في تمييزه أجناس الأصابع والإيقاعات. وفي تلك الفترة الزمنية أيضا كتب الخليل بن أحمد الفراهيدي كتابيه «النغم» و«الإيقاع». وظهرت للكندي رسائل سبع في الموسيقى وحدها.

عرف تاريخ العرب الموسيقي تأسيس مدرستين اثنتين لتعليم الغناء والضرب بالعود. المدرسة الأولى التي وصلتنا أخبارها هي مدرسة إبراهيم الموصلي، وقد أسسها في بغداد، والمدرسة الثانية هي مدرسة زرياب التي أسسها في الأندلس. وهذا يدل على أن بغداد والأندلس كانتا حاضرتين ازدهرت فيهما صناعة الغناء والضرب بالعود إلى حد كان ضروريا معه افتتاح مدرسة لتعليم هذه الصناعة.

لم يصلنا شيء عن منهج إبراهيم الموصلي في تعليم أتباعه ومريديه الغناء والضرب بالعود، ولو أنه بمقدورنا التكهن والظن بأن منهجه كان قائما على التقليد والمحاكاة والتلقين والتدريب. أما منهج زرياب فقد وصلنا فيه شيء يجعلنا نقسمه إلى مراحل ثلاث: عروض الشعر والإيقاع بمصاحبة العود، وضبط اللحن، وإتقان الزائدة الموسيقية. ولما كان العباسيون أهل حضر وترف فقد تغيرت مقاصدهم في شعرهم إذ أصبحت ليّنة مترفة لا أثر فيها لحياة البداوة والصحراء. وقد سادت أذواق الفرس على أذواق العرب شعرا وغناء وضربا بالعود. كان العامة قبل معبد وابن سريج يستحسنون سماع الإيقاعات الخفيفة⁽²⁴⁾، وزاد تزلّف المغنين للعامة وأذواقها حتى إن مغنيا مجيدا كحكّم الوادي غنى الهزج في آخر عهده فأجلّه العامة وأكرموه وعاش قرابة ثلاثين عاما على الكفاف لغنائه الثقيل المتقن⁽²⁵⁾.

ملأ منصور زلزل الدنيا وشغل الناس بضربه بالعود⁽²⁶⁾ وبعلمه الواسع في نظرية الموسيقى. وكان يصاحب إبراهيم الموصلي ضاربا بالعود، وقد تزوج إبراهيم بأخته. ولم يكن يغني كثيرا إذ عرف عوادا ومنظرا أكثر من اشتهاره مغنيا، وإليه تعزى وسطى زلزل⁽²⁷⁾ واختراع العود الكامل المسمى شبوطا⁽²⁸⁾ الذي حلّ مكان العود الفارسي⁽²⁹⁾. إن التنافس الشديد الذي حدث بين أنصار الغناء الفارسي وأنصار الغناء العربي القديم سبب ضياع أكثر غناء العرب، وكان العباسيون وراء هذا بسبب ميلهم إلى الفرس وتيمنا بميولهم وتقليد عاداتهم والتشبه بهم وإدخالهم إلى مفاصل إدارة الدولة، الأمر الذي جعل أذواقهم سائدة وغلبها على أذواق العرب في الغناء، فهجر

كثيره وانتهى إلى ضياعه. ولعل هذا أن يكون سمة بني العباس⁽³⁰⁾ في بابنا الذي نحن فيه: الغناء، ولم يكن أمر الأمويين فيه سواء، إذ إنهم غلبوا طريقة العرب القديمة في الغناء وأشعار الشعراء العرب المغناة.

واشتهر المغني الزبير بن دحمان بالتلحين والغناء، واسترعى انتباه الرشيد واهتمامه وكان من أنصار تيار إبراهيم بن المهدي الفارسي ضد التيار الغنائي العروبي القديم الذي تزعمه إسحاق الموصلي (767-850م)، وإسحق الموصلي هذا كان أعظم موسيقي عصره بعد وفاة والده إبراهيم الموصلي، وأشهدهم حضوة في بلاط الخليفة. وقد برز سائر الموسيقيين بثقافته وسعة اطلاعه في الحديث والقرآن والأدب والتاريخ فضلا عن تبحره في أصوات العرب وطرق غنائهم، وقد تتلمذ على مغنية كانت تحفظ الكثير من قديم غناء العرب المتوارث المنقول سماعا وتدعى شهدة، حفظ عنها الكثير وظل وفيها لهذا النهج العربي الأصل في الغناء يغني فيه ويعلمه ويدافع عنه. وكان الخليفة المأمون من أشد المعجبين به لنموه في الشعر والأدب واللغة والفقه وسمح له بلبس السواد شعار بني العباس الذي كان مقصورا لبسه على العلماء وحدهم. يعد المؤرخون إسحق الموصلي أعظم مغني العرب، لا لجمال صوته، فلم يكن صوته الأجمل ولا الأقوى، بل لجماليته الفنية متعدد الجوانب والمواهب ضاربا بالعود وملحنا ومنظرا في الموسيقى وشاعرا ومثقفا، ويذكر له صاحب الفهرست أربعين مؤلفا⁽³¹⁾.

عصر انحلال دولة العباسيين (847-945م)

أول خليفة في عصر الانحطاط هو المتوكل (847-861م)، وكان متزمتا، وفي عهده أسس أحمد بن حنبل أشد مذاهب المسلمين الأربعة تشددا. كانت فترة انحلال الدولة فترة مضطربة بدأت فيها تأثيرات الأتراك واعتماد العباسيين عليهم بعد أن كان اعتمادهم مقصورا على الفرس وحدهم في إدارة شؤون البلاد.

حكم الحمدانيون سورية من حلب، وأكرموا الفارابي أعظم منظري الموسيقى العربية، وفي عهدهم زها المؤرخان الموسيقيان الأصفهاني والمسهودي. أما مصر فقد حكمها الطولونيون وكانوا من محبي الموسيقى والغناء. وخلفهم الإخشيديون في حكم مصر وكانوا أصحاب طرب. أما الأندلس في الغرب فقد عرف أهلها منذ العام 852م وحتى العام 961م بشغفهم للموسيقى والآداب والعلوم.

العباسيون الميّلون إلى الفرس، ومنذ أن اغتصبوا الخلافة من الأمويين في العام 750م، كان شغلهم الشاغل الابتعاد عن الجغرافيا ذات النفوذ البيزنطي والأموي تحديداً، أي الابتعاد عن دمشق، على رغم أهميتها التاريخية والإستراتيجية والثقافية والاجتماعية والدينية بوصفها حاضرة حاضرة للدين الجديد ومركزاً منه ينتشر، وعاصمة لإمبراطورية مترامية الأطراف. وجد العباسيون أنه لا قيام لدولتهم في دمشق، وأنه لا قوة لهم إلا إذا كانوا قرب فارس فاختاروا أول أمرهم خراسان لقربها من ملك الفرس. هذه الميول السياسية هي التي فتحت باب التأثر الفني على مصراعيه على موسيقى فارس. وابتداء من هذا التاريخ تحديداً، 750م، بدأت هذه التأثيرات الموسيقية تظهر بوضوح في غناء العرب وموسيقاهم، فالناس على دين حكامهم وهواهم.

ولعل أول التأثيرات الفارسية الحقيقية التي وقعت كانت بسبب دخول السلم الموسيقي الخراساني والطنبور الخراساني كألة موسيقية. كان إسحق الموصلي محافظاً متشدداً في كل ما يتصل بأساليب الغناء القديم المتوارث عن تقاليد الجاهلية، وكان يجد في المجددين في الغناء خروجاً عن الأصول وتعدياً عليها، وإغماهم بذلك يسيئون إلى الغناء العربي ويتناولون عليه⁽³²⁾. ولهذا كله نشبت الخصومة بينه وبين زعيم المجددين وقتئذ إبراهيم بن المهدي الذي احتفى بنسبه ومكانته السياسية والاجتماعية. إذ كان إبراهيم ابن خليفة وشقيق خليفة وتولى الخلافة زمناً قصيراً. وكان يحتفي بهذا كله ويجاهر به. وقد دفعه زهو بنفسه هذا إلى أن يجترئ على الغناء القديم، وشجع الآخرين على أن يحذوا حذوه، ومهد لهم الطريق فيه، فاجتمع حوله رهط ناصر رأيه وتحمسوا له، انبروا جميعهم يغنون تجديداً خارجين فيه عن طريقة الأقدمين وأساليبهم في الغناء.

لقد تبع إبراهيم بن المهدي مخارق وشارية وريق وغيرهم. وقد انبرى الأصفهاني لهم متهما إياهم بتغيير أساليب الغناء العربي القديم الأصيل، وبإفساد الأذواق. وقد ذهب الأصفهاني إلى أن كل من تتلمذ على المغني مخارق كان مفسداً للغناء القديم ويذكر منهم: بنو حمدون بن إسماعيل، وزريات الواثقية التي كانت مغنية الخليفة الواثق، ورهط كبير من جواري شارية وريق باعتمادهما منهج إبراهيم بن المهدي في جديد الغناء. ولم يقتصر الأمر على بعض المغنين والمغنيات بل امتد إلى سامعي

الغناء الجديد ومتذوقيه ومروجيه وحاضنيه، الأمر الذي شكل تياراً بدأ باثنين هما إسحق الموصلي وإبراهيم بن المهدي في بلاط هارون الرشيد ليقسم أهل البلاط وأهل الصنعة والكار من بعدهم والناس أجمعين⁽³³⁾.

أما من تحزّب لإسحق الموصلي في مواجهة إبراهيم بن المهدي وأتباعه ومعجبيه فنذكر منهم: المغنية عريب، والقاسم بن زرور وولده، وبذل الكبرى، ويحيى بن معاذ ومن والاهم.

لقد سببت حركة التجديد ضياع معظم غناء الجزيرة العربية القديم. فالسلم الموسيقي الفارسي أزاح السلمين العربي والفيثاغورثي، وراج سماعه وانتشر، وكان قد سبقه إلى الانتشار عند العرب الذين سكنوا شرقي نهري دجلة والفرات سلم الطنبور الخراساني. ويمكننا أن نؤرخ انتشار الأذواق الغنائية الموسيقية النغمية الفارسية في الموسيقى العربية في أخريات القرن العاشر الميلادي ومطالع القرن الحادي عشر.

بحث الكندي (801-874م) في رسالته الموسيقية مسائل: الصوت والأجناس والطنين والانتقالات النغمية والتأليف وغيرها من المسائل، وكان متأثراً في كل ما كتبه في الموسيقى بمباحث اليونانيين القدماء. والكندي بما وصف وكتب شاهد على أن النظام الموسيقي العربي الذي عرفه لم يكن فارسياً ولا بيزنطياً، إذ فُند أن لكل أمة موسيقاها، وأن العود الآلة المشتركة بين العرب والفرس والترك وغيرهم من الأمم تضرب عليه كل أمة بطريقتها.

ترجم العرب الرسائل النظرية الموسيقية الأولى عن اليونانية ضمن أعمال بيت الحكمة كرسائل: أرسطوكزيني Aristoxenos، وإقليدس Euklid، وبطليموس Ptolemaios، ونيقوماخوس Nichmachos، كان لها تأثير كبير في تأخير النفوذ الفارسي في الموسيقى العربية. إذ إن هذه الرسائل عندما ظهرت بحلتها العربية أصبحت مناهج تعليم وتعلم عند العرب، فانتشرت بينهم وكوّنت فرعاً من فروع العلوم الرياضية، والذين عملوا على تعليمها ونشرها والتعليق عليها والبحث فيها والنظر في تطبيقاتها النظرية والعملية علماء نذكر منهم: الكندي، والسرغسي (المتوفى 899م)، وبنو موسى، وثابت بن قرّة (المتوفى 901م)، والرازي (المتوفى 923م)، وقسطا بن لوقا (المتوفى 932م)، والفارابي (874-950م). والأصفهاني (المتوفى 967م) الذي كتب سفره العظيم «الأغاني»، تاريخاً للغناء

العربي والموسيقى العربية والشعر العربي منذ الجاهلية وحتى القرن العاشر الميلادي. ولم يكن الأصفهاني الوحيد الذي أَرخَ للموسيقى العربية وأعلامها، وإن كان يعدّ أفضلهم جميعا، بل نحا منحاه قريش الجراهي، وجحظة البرمي، وأبا حشيشة، والحسن النصيبي، والمديني.

الأمر اللافت أن عصر انحلال الدولة العباسية الذي بدأت تظهر فيه ملامح الانهيار السياسي كان عصرا مزدهرا للموسيقى والغناء. وهو يخالف اجتماعيا ما جاء في مقدمة ابن خلدون من أن الغناء يسمو بالعمران وينخفض بغيابه.

وقد ظهرت حركة تأليف تعنى بالغناء وأهله تكاد تكون موازية لحركة المغنين. نذكر منهم علي الأصفهاني (897-976م) صاحب «الأغاني»، الذي يتصل نسبه بمرwan آخر خلفاء بني أمية، والذي أقام في حلب برعاية الأمراء الحمدانيين. وأنفق الأصفهاني في كتابة تاريخ الأغاني في حلب حياته كلها، وهو يعدّ بحق تاريخا للموسيقى العربية من أيام الجاهلية حتى القرن العاشر الميلادي. طبع هذا السفر بمطبعة بولاق في العام 1868م في عشرين مجلدا⁽³⁴⁾.

ألّف العربي الأندلسي ابن عبد ربه (860-940م) كتابه «العقد الفريد»، ويقع في 25 جزءا أطلق على كل جزء منه اسم جوهرة من جواهر عقده، وخَصَّ الجوهرة الثانية بالموسيقى.

اشتهرت أسرة أبي منصور المنجّم بالجرّ على الربابة، أولهم يحيى بن أبي المنصور (المتوفى 731م) وكان مولى للخليفة أبوجعفر المنصور، وقد وضع كتابا عنوانه «كتاب أخبار الشعراء»، فيه شعر وموسيقى، واشتهر منهم علي بن يحيى بن أبي المنصور (توفي تقريبا سنة 888م) وله كتاب عنوانه: «كتاب أخبار إسحق بن إبراهيم الموصلي». كما نبغ فيهم يحيى بن علي بن يحيى بن أبي المنصور (856-912م) صاحب كتاب «النغم»، الذي كان صاحب الأغاني يعتمد به ويرجع إليه، وله رسالة في الموسيقى. وظهر فيهم أيضا هارون بن علي بن هارون بن يحيى بن أبي المنصور وله كتاب «مختار الأغاني».

ونذكر أيضا عبيد الله بن عبد الله بن طاهر المتوفى نحو العام 911م صاحب كتاب «في النغم وعلل الأغاني الثمينة». وله ابن عم يدعى منصور بن طلحة بن طاهر صاحب كتاب «المؤنس في الموسيقى».

ونذكر أيضاً ابن خرداذبة (المتوفى 912م) الفارسي الأصل الذي تتلمذ على إسحق الموصلي وله في الموسيقى كتب ثلاثة: كتاب «أدب السماء»، وكتاب «اللهو والملاهي»، وكتاب «الندماء والجلساء»⁽³⁵⁾، لم يصلنا منها سوى الثاني.

كما كتب الحسن بن موسى النصيبي كتابين في الموسيقى هما: كتاب «الأغاني على الأحرف»، وكتاب «مجردات المغنين» أورد في الأول أغاني لم يذكرها إسحق الموصلي ولا عمرو بن بانه، وضمّن الثاني أسماء المغنين والمغنيات من أيام الجاهلية وحتى صدر الإسلام.

وكتب المدنيّ كتاب «أخبار عزة الميلاء»، وكتاب «قيان الحجاز»، وكتاب «طبقات المغنين»، وكتاب «النغم والإيقاع»، وكتاب «المنادمين»، وكتاب «أخبار بن عائشة»، وكتاب «أخبار حنين الحيرمي»، وكتاب «ابن سريج»، وكتاب «الفريض». وكتب ابن الضبيّ (المتوفى 920م) كتاباً عنوانه: «كتاب العود والملاهي».

إن تطوافنا السريع السردى هذا لما ظهر من كتب في الموسيقى وأخبار الموسيقيين والضاربين بالآلات يظهر اهتمام العرب بهذا الفن من ناحيته النظرية والعملية على رغم ما كان يعانيه من سخط المتزمتين والعامة عليه لأسباب اجتماعية ودينية متوارثة.

كان لنتاجات تراجم بيت الحكمة من آثار اليونان في الموسيقى أثر كبير في النظرية الموسيقية العربية. نذكر من العلماء العرب الذين تأثروا بهذه المؤلفات النظرية الموسيقية، السرغسي، وثابت بن قرّة، وقسطا بن لوقا، والرازي، والفارابي، وبنو موسى، والكندي. ولد السرخسي في خراسان وتتلّمذ على الكندي وكان معلماً للخليفة المعتضد، لكنه غضب عليه وقتله في العام 899م. وله كتب في الموسيقى كثيرة: كتاب «المدخل إلى علم الموسيقى»، و«كتاب الموسيقى الكبير»، و«كتاب الموسيقى الصغير»، وكلّها كتب في نظرية الموسيقى. وله كتب تختص بالجانب العملي منها: كتاب «اللهو والملاهي في الغناء والمغنين»، وكتاب «نزهة الفكر الساهي في المغنين والغناء والملاهي»، وكتاب «الدلالة على أسرار الغناء». وأبو الحسن ثابت بن قرّة (836-901م) صابئي من حرّان ما بين النهرين، له كتب في الموسيقى: «مقالة في الموسيقى»، و«الموسيقى»، وكتاب في آلة الزمر. أما الرازي المتوفى في العام 923م تقريباً فكان طبيباً ضارباً بالعود ينسب إليه كتاب «المجمل

في الموسيقى». أما سعيد بن يوسف (892-942م) فكان يهوديا مصريا هاجر إلى فلسطين في العام 915م، له كتاب «الأمانات والاعتقادات» يبحث في مقالته العاشرة في الموسيقى. والفارابي (870-950م) كان ضاربا بالعود، له «كتاب الموسيقى الكبير»، و«كتاب في إحصاء الإيقاع»، لم يصلنا. وبحث في الموسيقى في كتاب له عنوانه: إحصاء العلوم، وكتاب الأدوار.

مرحلة سقوط دولة بني العباس وزوالها (945-1258م)

سقطت دولة العباسيين على يد هولاكو في العام 1258م. في الوقت الذي كان يزدهر في الأندلس فرع من فروع الأمويين. لنقف على الوضع السياسي في النصف الأول من القرن الثالث عشر لتتضح لنا الصورة السياسية القريبة من زوال ملك العباسيين: قامت دولة الموحيدين في الأندلس في العام 1230م قبل ثلاثة عقود من سقوط دولة العباسيين، وجاء المماليك أرض الكنانة مصر في العام 1250م قبل ثمانية أعوام من سقوط العباسيين، ونكون قد تمثلنا بذلك الصورة العامة الشاملة لثلاثة أقطاب جغرافية مهمة وقتئذ في تاريخ العرب: قرطبة، وبغداد، والقاهرة. وكان لهذا التشرذم السياسي أثر في الموسيقى، فقد انحسر شأن بغداد انحسارا كبيرا فيما ازدهرت حاضرتا الأندلس ومصر.

ابتدأ زحف الفرس الديلميون في العام 933م لينتزعوا أقاليم العراق الشرقية واحدا تلو الآخر، وأوقف الأتراك زحفهم إلى بغداد. الأثر الإيجابي الوحيد الذي حصل خلال قرن من الزمان وقتئذ هو الانفتاح الموسيقي والعلمي والفلسفي. كان خلفاء عهد البويهية خلفاء ظل لا حول لهم ولا قوة ابتداء من المطيع وانتهاء بالقائم مرورا بالطائع والقادر: حقبة امتدت من العام 946م وحتى العام 1075م ، انحسرت فيها سلطة الخليفة على قصره وحده فعاشوا أيامهم بين جدرانها في لهو وقصف.

تعاقب البويهيون على حكم بغداد وما يليها من جهة الشرق، في حين كانت بلاد الشام وما بين النهرين وجزيرة العرب كلها بيد حكام عرب، ووطد الحمدانيون حكمهم في الموصل (929-991م)، وفي حلب (944-1003م)، وفيها ظهرت أهم تيارات الفن والأدب في ذلك العصر.

كان المستعصم (1242-1258م)، آخر خلفاء بغداد، يقضي جلّ وقته يسمع الغناء، وكان الأرموي رفيقه. قتل هولاكو المستعصم وآل بيته، وهدم بغداد وأحرقها وأعمل في رقاب أهلها السيف، وأتلف آلاف الكتب، وقتل أديباءها وعلماءها وأئمتها، وقضى على ستة قرون من الازدهار العلمي والفلسفي والفني، وأخرج بغداد من دائرة العلم والثقافة والفن. ولم يبق للعرب بعدها سوى مصر والأندلس: حاضرة في الشرق وأخرى في أقصى الغرب.

وحصل لقرطبة ما حصل لبغداد، إذ تولى أمرها تسعة خلفاء في ثلاثة عقود كانوا في مجملهم ضعافا، كان آخرهم هشام الثالث (1027-1031م) زالت من بعده دولة الأمويين الزاهرة في الأندلس، وتشظت البلاد تحت حكم ملوك الطوائف، واستأثرت كل أسرة بحاضرة وجعلتها مملكة لهم⁽³⁶⁾، وتباروا جميعهم في تكريم أهل العلم والأدب والفن، كان أولهم في هذا بنو عبّاد في إشبيلية فكانت المدينة حاضرة الفنون والآداب. فقد كان الملك المعتمد (1068-1091م) مغنيا وضاربا بالعود، وكان ابنه عبيد الله ملحنا ومغنيا ضاربا بالعود هو أيضا.

سقطت طليطلة بيد مسيحيي إسبانيا في العام 1085م، وطلب الأندلسيون عون إخوانهم مرابطي المغرب فأنجدوهم بجيش يقوده يوسف بن تاشفين في العام 1086م دحر جيش ألفونسو ملك ليون وقوّض عروش ملوك الطوائف وألحق الأندلس بامبراطورية مراكش. وانتهت بذلك قصة الحضارة الأندلسية. إذ إن أسiad الأندلس الجدد كانوا يأتمرون بإمرة فقيهم، وكان الفقيه عندهم صاحب سلطان وسطوة حرّم الفن فخبث مشكاة الأندلس في ظل حكم المرابطين، إلى أن جاءهم الموحدون من أفريقيا فقاتلوهم في العام 1145م، وأزاحوهم عن الحكم وحكموا الأندلس قرنا من الزمان، وعرفوا بميلهم الشديد إلى العلوم والفنون. وفقد المسلمون فردوسهم نهائيا سنة 1230م على يد مسيحيي إسبانيا الذين استعادوا بلادهم بعد حكم العرب لجزيرتهم قرابة ثمانية قرون. مدينة أندلسية وحيدة صمدت هي غرناطة، إذ بقيت تحكمها أسرة بني نصر من العام 1232م وحتى العام 1492م. هذا ما كان من أمر الأندلس في أقصى غرب العالم الإسلامي وقتئذ.

حكم الإخشيديون مصر من العام 938م وحتى العام 969م، وأزاحهم الفاطميون ونقلوا حاضرة البلاد من المهديّة، القرية من الديار التونسية، إلى القاهرة. وعرفوا

بتشجيعهم المفرط للموسيقى والغناء وأهله. انفرط عقد الفاطميين في عهدي الفائز (1154-1160م)، والعاقد (1160-1171م). وكان صلاح الدين الأيوبي دخل البلاد في العام 1169م، وأسس فترة حكم الأيوبيين فيها. ازدهر العلم في مصر خلال فترة حكم الأيوبيين لها (1171-1250م) وبسطوا سلطانهم على بلاد ما بين النهرين، ودمشق، وحلب، وحماة، وحمص، واليمن. ازدهرت الموسيقى في عهدهم، وإن كان صلاح الدين (1171-1193م) ومن بعده العزيز (1193-1199م) اختصا بتشجيع العلماء ورعايتهم، ورعيا علماء الموسيقى النظريين مثل: أبو زكريا البياضي، وأبو نثر المطران. ولئن كان تسلم العباسيين السلطة يؤرخ فعلياً لتأثر الموسيقى العربية بالموسيقى الفارسية، فقد ظهر تأثير الموسيقى العربية بموسيقى الترك منذ مقدم حكم الأيوبيين ومن بعدهم المماليك.

كان كبار رجال العلم والأدب في الأندلس أمثال أبي الحكم، وأبي الصلت أمية، وابن باجة، وأبي المجد محمد بن أبي الحكم يفاخرون بموهبتهم في الضرب على العود، وإن كانت النظرة إليهم لمكانتهم العلمية والأدبية ولموهبتهم خارج حدود امتهان الفن واتخاذهم صناعة جعلت لهم الضرب بالعود ميزة ورفعة.

ازدهر التأليف الموسيقي النظري في الأندلس في القرن الثاني عشر الميلادي على يد ابن باجة، ومحمد بن أحمد الراقوتي. وظهر في مصر وبلاد الشام من المنظرين: أبو الصلت أمية، وأبو المجد بن أبي الحكم، وكمال الدين بن منعة، وعلم الدين قيسر، وفي العراق ظهر: ابن النقاش، وأبو الحكم الباهلي، وصفي الدين عبد المؤمن. بيد أن كثيراً منهم لا نعلم عن مؤلفاتهم شيئاً. لكن كتاب الخوارزمي «مفاتيح العلوم» الذي ظهر في القرن العاشر الميلادي مهم فيما يتضمنه من تعاريف دقيقة. وينسحب الأمر على ابن سينا (980-1037م) الذي اهتم اهتماماً خاصاً بنظرية إقليدس الموسيقية، ويتضمن كتاباه: «الشفاء»، و«النجاة» معلومات قيمة جداً عن وضع الموسيقى عملياً⁽³⁷⁾ في القرن الحادي عشر. واهتم ابن الهيثم، المتوفى بعد سنتين من وفاة ابن سينا أي في العام 1039م، هو أيضاً بنظرية إقليدس وكتب شروحا على رسالتين في الموسيقى تنسبان إلى إقليدس.

وإذا ما أردنا أن نلتفت إلى المنظرين الموسيقيين بعد أن استعرضنا المغنين فسنجد: أبو عبدالله محمد بن أحمد بن يوسف الخوارزمي صاحب كتاب «مفاتيح

العلوم» فيه معجم موسيقي، وإخوان الصفا (القرن العاشر)، وقد وضعوا اثنتين وخمسين رسالة تناولت علوما شتى منها الموسيقى، وأبو الفرج محمد بن إسحق بن أبي يعقوب النديم الوراق البغدادي صاحب «الفهرست»، (توفي في العام 995م)، الذي جمع فيه كتب العرب والعجم التي كتبت بالعربية في تصانيف العلوم كلها مع نبذة عن مؤلفيها وما صدر منها حتى العام 988م، يقع الكتاب في عشر مقالات، ثلاث منها تختص بالموسيقى. ذكر «الفهرست» مائة كتاب في الموسيقى لم يصلنا منها سوى ستة!⁽³⁸⁾، كما نذكر من المنظرين الموسيقيين البودجاني (940-998م)، له كتاب مختصر في فن الإيقاع لم يصلنا. ونذكر أبو الحسن علي بن أبي سعيد عبد الرحمن بن يونس (المتوفى سنة 1009 تقريبا)، له كتاب «العقود والسعود في أوصاف العود»، والمسبّحي الكاتب (877-1029م) صاحب كتاب «مختار الأغاني ومعانيها». كما نذكر ابن سينا (980-1037م) صاحب «الشفاء»، و«النجاة»، وفيهما تطرق إلى الموسيقى. ولبحوثه النظرية الموسيقية تأثير كبير في النظرية الموسيقية العربية والنظرية الموسيقية الفارسية دام قرونا. ونذكر من المنظرين ابن الهيثم (965-1039م) وله رسالة عنوانها طريف جدا: «رسالة في تأثيرات اللحن الموسيقية في النفوس الحيوانية» لم تصلنا.

وأبو الصلت أمية (1068-1134م) أندلسي، له رسالة في الموسيقى وكان بارعا في الضرب بالعود. وابن باجة (توفي 1138م) وهو أندلسي أيضا، أثنى صناعة الموسيقى وكان ضاربا بالعود، وواضع ألحان، يذكر له كتاب في الموسيقى لم يصلنا. والباهلي (1093-1155م) أندلسي هو أيضا استقر به المقام في دمشق مروراً ببغداد وكان عالما بالموسيقى ضاربا بالعود. ونذكر محمد بن الحداد (توفي 1165م)، وله كتاب «التعليم الموسيقي»، وابن النقاش البغدادي (توفي 1178)، وكان رياضيا وموسيقيا نظريا عاش في دمشق، وقد كان طبيب نور الدين الزنكي (1146-1163م). ونذكر أبو زكريا البياسي الأندلسي الذي ارتحل عن الأندلس وعاش في مصر وسورية، وكان طبيب بلاط صلاح الدين الأيوبي. وأبو المجد محمد بن أبي الحكم (المتوفى 118) كان موسيقيا ومغنيا وضاربا بالعود وبالإيقاع في دمشق. وأبو نصر أسعد بن إلياس بن جرجس (المتوفى 1191م) تتلمذ على ابن النقاش وعاش في دمشق، وله كتاب في الموسيقى عنوانه «رسالة الأدوار»، عمل في خدمة صلاح الدين الأيوبي. ونذكر

يحيى المرسى من أهالي مرسية، المدينة التي ولد فيها ابن عربي في الأندلس، صنف كتاب «الأغاني الأندلسية» على طريقة الأصفهاني في «الأغاني». ونذكر علم الدين قيصر (1187-1251) ولد في مصر وتوفي في دمشق وكان علامة في الموسيقى. وأبو محمد عبد الحق بن إبراهيم بن محمد الأشبيلي (المتوفى 1269م) صاحب كتاب «الأدوار». وأبو جعفر نصير الدين الطوسي (1201-1274م) الفارسي، الذي رافق هولاكو في غزواته وجمع مكتبة كبيرة من منهويات مكتبات بغداد، وهو صاحب كتاب «نبذة في علم الموسيقى»، تتلمذ عليه قطب الدين الشيرازي (1236-1310م) صاحب كتاب «درة التاج» من أهم كتب الموسيقى النظرية. وأبو بكر محمد بن أحمد الراقوطي المرسى، ولد في مرسية وتوفي في غرناطة وكان عالما في الرياضيات والموسيقى. ونذكر الأرموي الذي ترأس مطربي آخر خليفة عباسي وهو المستعصم (1243-1258م)، أنقذه عوده من بطش هولاكو عندما اجتاحت بغداد فأمنه هولاكو على نفسه وماله، وهو صاحب «الشرفية»، أشهر كتب الموسيقى النظرية في القرن الثالث عشر ولعله من أشهرها في تاريخ الموسيقى العربية كله.

العود في الموسيقى العربية

العود في الموسيقى العربية هو الآلة المرجع، حاضرة دوما في الأذهان والأسماع وإن تفاوتت حظوظ حضورها من بلد عربي إلى آخر، ومن فترة زمنية إلى أخرى طال وجوده فيها أو قصر.

تدل الشواهد من رسوم ونقوش وحفر ونحت على أن ما يشبه العود الذي نعرفه في البلدان العربية والشرقية قد وجد في الشرق الأدنى في الألف الثالثة قبل الميلاد، وهذا يعني أن عمر الآلة يقارب خمسة آلاف عام. وهو لم يُخترع على النحو الذي نعرفه عليه اليوم، بل مرَّ بمراحل فَعَلَّت خلالها عوامل الزمن والتجريب والاستنباط فَعَلَّها فيه تجويدا طال دقائق صنعه ودقة صوته وتوسَّع مداه النغمي⁽³⁹⁾.

عرفه العرب بداية باسمه الفارسي (البربط)، وتعني صدر البط لشبه قصعته بصدر البط، قبل أن يطلقوا عليه اسمه من مادة صنعه. وقد استقر له اسمه العربي في نهاية العصر الأموي. دخل العود العربي إلى أوروبا أواخر القرون الوسطى، ليسود خلال عصر النهضة وحتى أواخر القرن الثامن عشر محافظا على تسميته

العربية في مختلف اللغات⁽⁴⁰⁾، ليصبح فيما بعد الآلة المرجع في الموسيقى التراثية العربية والتركية والإيرانية. ولاتساع رقعة العالم العربي الجغرافية تنوعت تسميات الآلة بتنوع أساليب العزف عليها ليصبح لدينا عود مشرقى، ويسمى أحيانا بالعود المصري أو الشامى، وعود مغاربي، ويسمى حسب المناطق المغاربية بالعود العربي أو الرمال أو النقلاب أو الصوري أو الكويتر، وعود صنعاني أو يماني، ويسمى أحيانا القنبوس أو الطربي، ليظهر بعدها ما يعرف اليوم بالعود العراقي، ولید التناقف الموسيقي التركي- العربي⁽⁴¹⁾ الذي اعتمدته مدرسة عود بغداد التي أسسها المعلم التركي العثماني العربي الأصل الشريف محيي الدين حيدر (1892م- 1967م) في بغداد أواخر النصف الأول من القرن العشرين، والتي نتج عنها أسلوب عزف جديد أبرز العود آلة إفرادية مستقلة خرجت من إसार مصاحبة المغني.

ولو تتبعنا الآثار المادية التي تركتها لنا الممالك والمدن القديمة الواقعة بين نهري دجلة والفرات والمدن القديمة في سورية وفلسطين وتركيا عن العود من رسوم وتماثيل ومنحوتات وحفر جداري وذمى فخارية ولوحات فسيفساء ونقوش و عملات ولقى أثرية⁽⁴²⁾ من آلات موسيقية أو أجزاء منها، لوجدنا أن العود قد عرفته المدن القديمة كلها الموجودة شرق المتوسط، من العصر البابلي القديم (1950 - 1530 ق.م)، والعصر الآشوري الحديث (911 - 612 ق.م)، والبابلي الحديث (995 - 539 ق.م)، والعصرين السلوقي والفري/ الهلينستي (322 - 135 ق.م، 247 ق.م - 226م)، والعصر الكشي (نحو 1500 - 1100 ق.م)، والآثار العديدة التي نجدها في حضارة فراعنة وادي النيل من عصر الأسرة الثامنة عشرة (1580 - 1320 ق.م) وما بعدها. وكذلك العصر اليوناني (480 - 23 ق.م)، والعصر الروماني والبيزنطي، في القرنين الثالث والخامس الميلاديين، وبلاذ فارس بنهاية القرن السادس عشر قبل الميلاد. شواهد عديدة⁽⁴³⁾ تدل جميعها على أن أقوام هذه المناطق الجغرافية المتصلة فيما بينها شرقا وغربا قد عرفت العود بأشكاله البدائية قبل أن تتطور صناعته⁽⁴⁴⁾ وأشكاله بفعل التجريب.

والعرب ومن نشأ عنهم من الأقوام الذين أسسوا حضارات البابليين والآشوريين والفينيقيين، وغيرهم ممن سكنوا بلاد الرافدين والهلال الخصيب⁽⁴⁵⁾ وشرقي المتوسط كالكلدانيين والنبطيين واللخميين والغساسنة، معروف أنهم أقوام هاجروا

من جنوب جزيرة العرب إلى الشمال. وقد عرفت أقوامهم كلها آلة العود، ودليلنا مسلة اكتشفت في قبور سبأ جنوب جزيرة العرب تعود إلى القرن الثالث الميلادي منقوشة عليها امرأة واقفة تحمل عودا بيسراها لا يختلف في شكله عن العود الذي كان معروفا وموصوفا في العصر الأموي⁽⁴⁶⁾.

وإذا ما أردنا تحديد ظهور أشكال آلة العود زمنيا حسب المناطق الجغرافية استنادا إلى ما توافر من شواهد أثرية، فإننا نستطيع جمع هذه الأشكال في عائلتين اثنتين: عائلة الآلة ذات الصندوق الصوتي الصغير والرقبة الطويلة (عائلة الطنبور)، وقد ظهرت في بلاد الرافدين ووادي النيل وبلاد فارس وحوض شرق المتوسط والأناضول وكامل حوض المتوسط خلال الفترتين اليونانية والرومانية في مراحل زمنية تمتد من 2350 ق.م إلى القرن الثاني الميلادي. وعائلة الآلة ذات الصندوق الصوتي الكبير نسبيا والرقبة القصيرة (عائلة العود)، وقد ظهرت في بلاد فارس، وفي جنوب جزيرة العرب، وفي الهند، وفي الصين خلال فترة زمنية تمتد من القرن السادس قبل الميلاد حتى القرن الخامس الميلادي. والعود محور بحثنا هذا يتصل بالعائلة الثانية من هذه الآلات.

تفاصيل آلة العود⁽⁴⁷⁾

العود آلة وترية عُرفت في الجاهلية باسمها الفارسي «البربط»: صدر البط. ويرجع شكله الذي نعرفه عليه اليوم إلى القرن الثاني الهجري (الثامن الميلادي). استنبطه أشهر ضارب على العود في عهد الدولة العباسية منصور زلزل بأن قصر زنده، وأطال صندوقه المصوّت وجعله بيضاويا كأنه نصف كمثرى.

أقدم عود من جنسه يسمّى الشبوط لشدة شبهه بسمك الشبوط، عريض الوسط، دقيق الطرفين، وكان له وتران اثنان: البَم، والزير، ثم أضيف إليه وتران آخران هما: المثلث والمثنى فصار رباعي الأوتار، ثم توالى إضافة الأوتار عليه لتصبح سبعة وبعضهم جعلها ثمانية.

يتألف صدر العود صناعةً من أجزاء أربعة:

- 1 - الصندوق المصوّت أو القصعة، ويصنع من أضلاع عددها فردي لا يزيد على 21 ضلعا. طول الصندوق ثلاثة أمثال عمقه، ومثل ونصف عرضه.

2 - الوجه (صدر العود) ويصنع من الخشب الأبيض. وهو يتألف من ثلاثة ألواح يجعل أعرضها في الوسط. ويركب عليه المشط (مربط الأوتار)، والرقمة (موضع الضرب على الأوتار) تحمي وجه العود من التآكل بفعل الضرب على الأوتار، والشمسية (القمرة المزخرفة المثقبة) مركزها في المنتصف وتكون لها أحيانا دائرتان صغيرتان إلى جانبيها.

3 - ساعد العود (زنده) ويسمى أيضا العنق، ويكون على شكل نصف مخروط. يسمى الجزء المسطح من الساعد (المرآة)، ويسمى ملتقى المرآة مع وجه العود (الحجاب)، ويُطلق على أول الساعد (الأنف).

4 - بيت الملاوي، ويسمى أيضا (بنجك) وتكون فيه الملاوي (مفاتيح شد الأوتار) ويكون عددها اثني عشر.

أما أنواع الأعواد فهي:

- عود سبعاوي، وكان شائع الاستعمال في مصر والشام خلال القرن الثامن عشر. تُشد عليه سبعة أوتار مزدوجة.

- عود شَبُوط: وهو ثنائي الأوتار.

- عود عربي: وهو العود القديم ذو الأوتار الأربعة، كان شائع الاستعمال في القرون الأربعة الأولى من ظهور الإسلام، وهو العود المستخدم في أيامنا بزيادة وتر خامس فيه.

- عود فارسي: وهو البربط أو صدر الطنبور العجمي أوائل القرن الثاني الهجري، ثم أصبح عند الفرس على هيئة العود العربي مع اختلاف في صناعته وتسوية أوتاره⁽⁴⁸⁾.

أصول الموسيقى العربية

ظهرت حركة الاهتمام بالتراث عموماً والحفاظ عليه خلال الحقبة الاستعمارية التي عاشتها البلدان العربية، أو التي اصطُح على تسميتها سياسياً بفترة الانتداب: الإنجليزي والفرنسي والإيطالي. وكانت هذه الحركة عنوان مقاومة ثقافية تضاف إلى العناوين المقاومة الأخرى، فمن لم يحمل السلاح حمل القلم والآلة الموسيقية أو صدح بحنجرتة، وما كادت البلاد تستقل حتى غاب هذا الاهتمام بالتراث وجمعه ودراسته والبحث فيه، فاندفع أهل البلاد حديثو العهد بالحرية إلى الأخذ بأسباب العيش الأوروبي ملبساً ومأكلاً ومشرباً ومسلماً حياتياً وعزفاً وغناءً، ويكاد يكون الأوروبيون وحدهم⁽¹⁾، هم الذين عكفوا على دراسة تراثنا الموسيقي ونبهوا إلى أنه في طور الضياع والاندثار، إذا لم يُجمع ويصنّف ويُسجّل ويُدرّس ويُحلل ويُدرّس ويُنشر.

«... فالعرب بين إمبراطوريتين: شرقية فارسية، وشمالية بيزنطية، ارتحلوا بأحمالهم إلى كل منهما يبيعون ويشترّون ويسمعون ويتأثرون وينقلون ويحاكون ويقلّدون».

والغريب أن الدعوات الأوروبية لحفظ الموسيقى التراثية ودرسها فَهَمَهَا بعض أهل البلاد على أنها تكريس للتخلف والتحنط والركود إذ إن بعض أهلنا، كي لا نقول عددا كبيرا منهم، كانوا يرون في موسيقانا التراثية موسيقى متحفية عفى عليها وعلى أهلها الزمن وأن العصر وقتئذ يقتضي الاقتداء بالحرية الأوروبية، فراحوا يغرفون منها بلا حساب ولا رقيب ولا روية ولا دراية ولا تدقيق، المهم أن نتمثل ما لدى شعوب الضفة الشمالية من البحر المتوسط، وذلك قبل أن تبهرهم فكرة الحلم الأمريكي. صار المجلوب من بعيد عنوان التحضر، والتبرؤ من المحلي القديم دليل تمدن، حتى إن صفة «بلدي» صارت تعني سوقيا مبتذلا!

وبدلا من دراسة العود وتطوير تعليم وتعلم العزف عليه جرت محاولات لاهثة لتطويع آلة البيانو لتعزف ثلاثة أرباع الصوت أو حتى أجزاء الكوما. وانبرى الموسيقيون في هَرَمَنَة⁽²⁾ أعمالهم بلا خبرة ولا دراية هرمنة بدائية فجّة هربا من الخط اللحني الواحد (المونودية)⁽³⁾ التي تطبع موسيقانا بمزاج خاص. واقتضت الهرمنة التأليف في مقامات تخلو من ثلاثة أرباع الصوت، ومعدّلة كي تتمكن بعض الآلات من عزف جملة أو بعض جملة مهرمنة⁽⁴⁾. وتضخمت الفرق الموسيقية تضخما سرطانيا غير مدروس ولا مقنّن بلا ضابط له، تُحشّر فيها الآلات حشرا ويُخترع لبعضها جمل موسيقية بدافع التوزيع الموسيقي⁽⁵⁾.

ما يمكن أن نسميه اليوم الإرث الموسيقي العربي - وربما من الأفضل والأدق أن نقول: الإرث الغنائي الموسيقي العربي - هو حصيلة مجموع ثقافات الأقوام الذين شغلوا فضاءات جغرافية خاصة بهم في زمن من الأزمان وأصبحت كلها مجتمعة في رقعة انتشر فيها الإسلام، واعتنقت الأقوام والأعراق والأمم الدين الجديد فأدخلت فيه دماء جديدة وألوانا جديدة وأحاسيس جديدة وثقافات وموسيقىات جديدة بعضها يفوق بكثير ما كان للعرب منها رهافة وذوقا وصنعة ودقة وعمقا. هذا الخليط البشري من لحم ودم وروح انصهر مع الزمن في بوتقة الأمة العربية والإسلامية، وإن كانت بعض الأقوام التي انصهرت فيها ليست عربية ولا إسلامية.

ما الحصاص وكيف توزع أو كيف تُعرف؟ أسئلة لا يمكن الإجابة عنها بدقة، ولعل الإجابة عنها لا تكون يوما دقيقة، فلم يبقَ من هذا الخليط الثقافي الموسيقي شيء

على حاله، بل تفاعل وتداخل وتمثله ورثته الجدد بمزاجهم الخاص بهم، وبأسلوبهم الخاص بهم، فأصبح شيئا من هذا وذاك.

ظهر العرب في المسار الزمني التاريخي في القرن السابع الميلادي مع الدعوة الإسلامية. وهذا لا يعني أن العرب ما كانوا موجودين قبل الدعوة، فوجودهم قبل الدعوة مؤكد بالمصطلح «الجاهلية»، وهو تواجد قريب زمنيا نسبيا بفترة الدعوة، إذ إنه نظريا يسبقها تماما ويتوغل في القدم قبلها بزمان بعيد. وقد قصدنا هنا أن حضور العرب تاريخيا بدأ مع الدعوة وبعدها، إذ تأكد حضورهم بنشر دعوتهم وتأسيس إمبراطوريتهم على أنقاض إمبراطوريتي الفرس والروم.

ضمن هذا السياق الدلالي المحدد، وفي الإطار الثقافي الموسيقي تحديدا، يمكن أن نقول إن العرب بصلاتهم ورحلاتهم وعلاقاتهم وتزاوجهم واطلاعهم وتأثرهم ورثوا في الأقل ما كان معروفا قبلهم عند أقوام جاوروهم أو احتكوا بهم في فترة الجاهلية وما قبلها، وكانوا تجارا بدوا رُحلا في غالبهم الأعم، حضريين مقيمين في الحاضرات الكبرى كمكة ويثرب، إن بقينا في العهد والرقعة الجغرافية التي ستولد فيها الدعوة الإسلامية.

المهم هنا أن نقول إنهم في الأقل قد ورثوا موسيقيا ما كان معروفا وقتئذ من «أنظمة» موسيقية فارسية وهندية⁽⁶⁾ وإغريقية⁽⁷⁾ وبيزنطية⁽⁸⁾ وسريانية، وتركية⁽⁹⁾ وما قبل عربية⁽¹⁰⁾ في الهلال الخصيب وجاهلية، مكونات اجتمعت كلها في بوتقة الإسلام الذي صهرها مع أقوامها. بعض هذه الثقافات الموسيقية كانت متوازية في الوجود مع بعضها، وبعضها تتابع زمنيا مع بعضها الآخر، سبقته أو لحقت به. والثقافة الموسيقية بحد ذاتها لا توجد وتظهر من دون حاملها البشري الإنساني. وهذا الحامل البشري الإنساني عندما اعتنق الإسلام لم يخرج من جلده، بل انخرط في الأمة، وذاب فيها بمكوناته الإضافية التي لم تكن بداية في الأمة. هذه الإضافات الكثيرة المتنوعة من غير العرب بمختلف أعراقهم دخلت المنظومة الإسلامية، اعتنقوا جميعهم العقيدة لكنهم أدخلوا إلى نسيج ناشريها من العرب ثقافات متنوعة، لم يكن شيء في مستواها عند الفاتحين.

غير أن محاولات البعثة العرب تأكيد ما للعالم العربي من تراث أو إرث موسيقي موحد، وخصوصيات جغرافية تتصل بكل منطقة من مناطق بلدان العرب،

لم يشاركهم فيها الرأي بحاثة آخرون أوروبيون. فعلى سبيل المثال، يرى الباحث الموسيقي الفرنسي جول روانيه Jules Rouanet في مطلع القرن العشرين أن ما يطلق عليه «موسيقى عربية» هو مزيج من عناصر فارسية وتأثيرات من منطقة الحيرة وفيها من الغساسنة ما فيها، وهذا الخليط كله غلفه العرب المنظرون في القرون الوسطى بنظرية موسيقية يونانية. وأن إرادة هؤلاء المنظرين العرب في تععيد موسيقاهم، أو ما وجدوا موسيقاهم عليه في زمانهم، بنظريات موسيقية إغريقية، إنما هي جهود قسرية تخلو من العلمية والموضوعية، همها جميعها إلباس موسيقاهم بقواعد يونانية! ويذهب روانيه في دعواه إلى أبعد من ذلك، معتبرا أنه ليس للعرب فن خاص بهم ويقول: «الفن الذي يسمى بالعربي في سورية إنما هو فن سوري، وهو قبطي في مصر، وبيزنطي في آسيا الصغرى، وروماني-بربري في أفريقيا، وروماني-إيبيري في إسبانيا، وبارثي وساساني في فارس وبلاد ما بين النهرين»⁽¹¹⁾.

بعد ثلاثين عاما من مقولة روانيه جاء البارون رودولف ديرلانجيه الذي ترجم مع معاونيه من البحاثة التونسيين كتب ورسائل المنظرين العرب في القرون الوسطى فيما أصبح يعرف اليوم بمجلدات الموسيقى العربية. قَبْلَ ديرلانجيه ضمنا ما جاء به المنظرون العرب بربط الموسيقى العربية باليونانية، لكنه أشار إلى أنه كان من الأفضل لو عمد المنظرون العرب إلى البحث عن «أصل أولي»،⁽¹²⁾ أو عن «نواة موسيقية قومية قديمة قدم عهدهم في التاريخ كأمة سامية تجعل من هذا «الأصل الأولي» مبدأ الدراسة والبحث، انطلاقا منه تُعرف الإضافات المجلوبة، وتعرف التأثيرات والتطورات الداخلية التي تطرأ على كل منظومة من المنظومات للبشر فيها يد وفكر وإحساس.

من يقرأ روانيه يدرك أنه يخلط بين الفن العربي والفن الإسلامي ولا يجعل بينهما فاصلا، لكنه في الوقت نفسه ينفي عن العرب أن يكون لهم فن تُلصق به صفة العربي وأنه فن آخريْن استحوذ العرب عليه بفعل الإسلام الذي نشره بين ظهرائي أقوام ليست عربية أصلا وإنما اعتنقت دينهم. وهو يعتبر أن الفنون التي نسبها العرب إليهم إنما هي فنون مسيحية، أو فنون غير إسلامية بالأصل، أكسبها العرب ومعهم المسلمون من غير العرب، صفة العروبة أو الإسلام. في حين يرى ديرلانجيه في الفن العربي أصلا ساميا مغرقا في قدمه.

مع تنامي الشعور القومي عند الترك والفرس في منتصف القرن العشرين تنامي معه النظر إلى المفهوم الذي يرفض الفنون الإسلامية ويرجعها في مجملها إلى فنون أصولها غير إسلامية. وفي الوقت نفسه ظهرت فرضيات تقول إن العرب عندما فتحوا بلاد فارس لم يكن لهم في الموسيقى ما كان للفرس، وإن الفاتحين العرب وجدوا عند من أخضعوهم لسلطانهم ولسلطان دينهم فنا موسيقيا متطورا تبنوه ونسبوه فيما بعد إلى أنفسهم. وكان للترك موقف كموقف الفرس، وأظهر كلا الموقفين، الفارسي والتركي، أنه لا فضل للعرب ولا سبق لهم في الموسيقى، وأن ما لديهم هو فارسي تركي، أي غير عربي، بل إنه جاء حتى من خارج المزاج السامي كله، إذ إن الفرس يعتبرون أنفسهم هندو-أوروبيين، في حين يعتبر الترك أنفسهم أوراليين أنطاليين. وفي كلا الرأيين ما فيهما ضمنا من عدا للسامية أو تقليل من شأنها. وهم يرون حتى في الإرث الموسيقي السرياني-البيزنطي محطة واصله بين الإغريق القدامى وعرب الجاهلية. أفكار روائية، ومعها أفكار مستشرق فرنسي آخر هو جاك بيرك، مروراً بالأفكار المعتدلة التي ذكرها رودولف ديرلانجيه صاحب موسوعة الموسيقى العربية تدور كلها حول موضوع نزع صفة العربية عن الموسيقى التي نسميها كذلك، وإرجاعها في أصولها كلها إلى الفرس والترك، وأن البحث عن أصول يونانية قديمة (إغريقية) فيها مقحمٌ متقوّل قسري. والأفكار الجازمة القاطعة التي تبنّاها روائيه لعلها جاءت ضمناً مما اطلع عليه من أعمال المستشرق اللساني رنان Renan الذي نفى وجود المعلقات الشعرية الجاهلية، بل نفى معها وشكك في الشعر الجاهلي كله، وعنه أخذ غيره من المستشرقين في هذا من دون أن يذكره، وبهذه الأفكار طلع طه حسين فاثار معركة لم تنته عقابيلها حتى اليوم بين مؤيد ومعارض⁽¹³⁾.

وما نريد قوله هنا ليس مع أو ضد، وإنما محاولة سماع وفهم الأفكار المتضاربة، المؤيدة والمعارضة، بل المحايدة التي تسعى إلى قبول كلمة سواء في أصول الموسيقى العربية.

جاء هجوم الأديب الفرنسي جورج دوهامل Duhamel، الذي ذكره المستشرق جاك بيرك Berque⁽¹⁴⁾ في كتابه «الشرق الثاني»، على هوية جامع القيروان الفنية في تونس، والذي يقول فيه إن هذا المسجد ليس فيه من العربية سوى الأرض التي بني عليها⁽¹⁵⁾. وبيرك نفسه يعيد استخدام مقبوس دوهامل بعد ست وثلاثين سنة مرة أخرى وحرفياً، إنما في سياق آخر، حاول فيه أن يدلل على فكرة تدور حول «إعادة

توظيف الثقافة». يحاول بيرك بعد أن استعاد فكرة دوهامل بـ «أن لا شيء عربي في مسجد القيروان سوى الأرض التي بني عليها»، ليقول: ألا يمكننا اليوم اعتبار أن كل ثقافة من الثقافات، من نواح عديدة، ما هي إلا نظام إعادة توظيف؟⁽¹⁶⁾ إن فكرة إعادة التوظيف أكثر دقة وموضوعية من الفكرة الأولى: أي نفى أي ماثرة للعرب فيما ينسبونه إلى أنفسهم من فنون، ففيه مجافاة للحقيقة وإجحاف، إذ إن من سبق العرب في الموسيقى وجاورهم لا بد أخذ عنهم متأثراً بفنون غيرهم بمزاجهم هم، وأحاسيسهم هم. فتأثر العرب بالفرس غير تأثر الترك بالفرس، ولو كان الأصل موضوع التأثير واحداً، لكان مزاج المتلقي مختلفاً في مثالنا العربي-التركي. ففكرة إعادة الاستخدام هنا أو إعادة التوظيف أو ربما «التمثل»، هي رهن المتمثل المتلقي، وهي عملية رهيبةً بمتلقيها متنوعة تنوع متلقيها، وبالتالي تكون إعادة توظيفها مختلفة من ثقافة إلى أخرى. نحن نحاول هنا أن نرى الأمر ونقلبه من وجوهه المختلفة، بأطرافه المختلفة، ولو كانت حاسمة على لسان روانيه ومن بعده دوهامل، متحفظة هادئة من طرف ديرلانجيه، وتوفيقية بقلم جاك بيرك. فالحقيقة هي كل هذا بنسب مختلفة متباعدة تبين الفترات الزمنية التي نتحدث عنها في تطور الموسيقى العربية، إذ إننا لا ننكر أن ما كان للفرس والبيزنطيين أيام جاهلية العرب من موسيقى لا يطاوله ما كان للعرب منها في شيء. فالعرب بين إمبراطوريتين شرقية فارسية وشمالية بيزنطية ارتحلوا بأحمالهم إلى كل منهما يبيعون ويشترون ويسمعون ويتأثرون وينقلون ويحاكون ويقلدون.

وقد تطرق الباحث السويسري سيمون جارغي Jargy بدوره إلى أصول الموسيقى العربية في كتابه «الموسيقى العربية»⁽¹⁷⁾، بدءاً من الأساطير إلى التراث السامي فالتوراتي فالإنجيلي، مروراً بالتراث الفارسي واليوناني الإغريقي، وصولاً إلى الجاهلية فبداية الإسلام فالعصر الأموي ثم العباسي منتهياً بالأندلسي. طبعاً لم يغفل ذكر التأثيرات البيزنطية والسريانية⁽¹⁸⁾. وجارغي متخصص بالساميين لذا نجده يربط الإرث التوراتي ماراً بالإنجيلي وصولاً إلى الإسلام.

أما الباحث الموسيقي التونسي صالح المهدي فيتناول مسألة أصول الموسيقى العربية بالطريقة التقليدية التي يُنظر بها إليها عند العرب عموماً مستهلاً رأيه بمباريات الشعر التي كان الجاهليون يجرونها كل عام في مكة الجاهلية، وكانت

روائعهم تُكتب بماء من ذهب وتعلق على أستار الكعبة التي رفعها إبراهيم الخليل تعظيماً لشأن قارضيها ولشأن الشعر عند العرب عموماً⁽¹⁹⁾. وأشار المهدي⁽²⁰⁾ إلى تأثير العمال الفرس الذين كانوا يؤمون مكة في القرن السادس الميلادي لترميم الكعبة وكيف أنهم حملوا معهم غناءهم. لكن الرأي الذي يتوسع فيه المهدي حول أصول الموسيقى العربية، اعتباره أن هذه الموسيقى المتقنة بدأت مع زرياب في القيروان وأنه حمل معه الموسيقى التونسية⁽²¹⁾ إلى الأندلس حيث ذاع صيته وانتشر فنه.

والغناء العربي القديم كان ارتجالاً حراً في مقام من المقامات، أو موقعاً يصاحبه ضرب إيقاعي ثابت. ومازال هذا النوع من الغناء المرتجل الحر أو الموقع موجوداً عندنا وعند الهنود والإيرانيين والعراقيين. ولعل هنا تكون النواة الغنائية الموسيقية القديمة التي طلبها ديرلانجيه، والتي يمكن أن نعتبرها بداية الأصل نطلق منها في بحثنا لتلمس تطور الغناء والموسيقى عند العرب.

كان منير بشير قد ردّ على ما جاء به صالح المهدي من أن زرياب بعد أن أقام مدة في القيروان حمل معه الموسيقى التونسية إلى الأندلس، بأن زاد زرياب الموسيقي هو زاد عراقي عراقي من بلاد ما بين النهرين، أقدم مما جاء به الإسلام أو حملة أو مثله من موسيقى، وأن مخزون زرياب الموسيقي هو موسيقى شرقية قديمة نتاج تلاقح ثقافات تعاقبت وعاشت في بلاد الرافدين والأصقاع المحيطة بها⁽²²⁾.

ويشير منير بشير في موضع آخر إلى أن أصول الموسيقى العربية قديمة قدم إنسان الأرض التي يعيش عليها العرب اليوم، خصوصاً في شرق المتوسط والشرق الأوسط، وتحمل في مكوناتها الثقافية الفنية مكونات الشعوب التي تداولت وتعاقبت وتعايشت عليها. فأصول موسيقانا برأيه: سومرية، وبابلية، وآشورية، وكلدانية، وفارسية، وكردية، وبيزنطية، وعربية تداخلت وتشاكلت وامتزجت في مزاج أهلها وحملت إلى إسبانيا ومنها إلى أوروبا⁽²³⁾.

إن التأكيد على المقام العراقي ضمن سياق البحث عن أصول الموسيقى العربية أمر مهم. فالمقام العراقي وليد تلاقح وتفاعل حضارات ثقافية فنية كبيرة انصهرت معاً وتطورت في بوتقة بلاد ما بين النهرين جغرافياً. التأثيرات الموسيقية الفارسية والبيزنطية والعربية كانت متبادلة. والغناء المسمى بالمقام العراقي ولد وتطور في العراق وليس له نظير في بلد عربي آخر. إذن هو وليد جغرافية محددة تفاعلت

فيها حضارات عاشت فيها أو كان لها تأثير فيها بحكم الجوار، كالحضارتين الفارسية والبيزنطية⁽²⁴⁾. وغناء المقام مبني على تسلسلات نغمية.

مسألة المقام العراقي إذن مسألة معقدة لنُبْتُ فيها كي نستخلص ونتلمس أصول الموسيقى العربية. فالرأي الأول في المقام يعتبر أن التأثير والتأثر الفارسي البيزنطي العربي هو الذي ولّده وتناقلته حناجر أهل البلاد حتى وصلنا على الشكل الذي نعرفه عليه. في حين أن الرأي الثاني يقول إن قطيعة ثقافية حصلت بسقوط بغداد سنة 1258، وإن تأثيرات مغولية، وتركمانية، وفارسية، وتركية دخلت على طريقة غناء المقام فأحدثت فيه نظاما جديدا عمره أربعة قرون هو الذي وصلنا على الشكل الذي نعرفه اليوم. فلا إجماع إذن على أصل المقام العراقي، فالرأي الأول يعطيه عمرا طويلا جدا قياسا إلى الرأي الثاني، وبين الاستمرارية والقطيعة بون شاسع وفرق. فضلا عن أن الفوضى الاصطلاحية التي تصاحبه دلالاتها (مفهوم المقام، شكل المقام، غناء المقام، صيغة المقام، نظام المقام...) لا تؤسس لجعله عراقيا صرفا بل تركيا أو كرديا... وحدها صفة «العراقي» الملتصقة بالمقام تجعل العراقيين يعتبرون أصله عراقيا، والمقام العراقي الغنائي لا علاقة له بمصطلح «مقام» المبني على عقود وأجناس في الموسيقى العربية.

ولئن كانت مسألة الفصل في أصل المقام العراقي معقدة فلقد كانت الآراء في قضية الموشح الغنائي تكاد تكون مجتمعة⁽²⁵⁾ في أن صاحبه ومبدعه هو الشاعر مقدّم بن معافى الذي رافق الأمير عبدالله بن محمد المرواني الذي حكم الأندلس من العام 888م حتى العام 913م، وقد قلّد شعراء المشرق صنعة أهل الأندلس فيه. وهناك رأي يقول بأن من قعد الموشح هو ابن سناء الملك (1155-1211). ويرى صالح المهدي⁽²⁶⁾ أن أول من لحن الموشح وغناه هو زرياب في متتالية غنائية موسيقية معروفة بـ «فاصل» في تركيا، و«وصلة» في المشرق، و«نوبة» في المغرب.

ويرى المؤلف الموسيقي اللبناني توفيق الباشا أن الموشح، هذا القالب الشعري الغنائي، يلقي قبولا في العالم العربي كله ويشكل قالباً تراثياً بامتياز يسمعه العرب جميعهم ويغنونه، ويرى في المغني زرياب الوسيط الذي نقل موسيقى المشرق إلى الأندلس وزاوج بينها وبين جديد أهل الأندلس: الموشح الشعري⁽²⁷⁾.

أما العراقي محمد هاشم رجب فيؤكد على الأصل العباسي العراقي للموشح وأرجع المعلومة للشيخ علي الدرويش الحلبي⁽²⁸⁾ سمعها منه عندما كان في بغداد سنة 1941 في معهد الفنون الجميلة. ويشير رجب إلى أن الموشح غناء عرفه العراقيون في العصر العباسي، نقله زرياب معه إلى الأندلس، وانتشر من الأندلس إلى شمال أفريقيا وتناقله العرب من جيل إلى جيل⁽²⁹⁾.

أما منير بشير فقد خالف الجميع في أصل الموشح الغنائي المعروف بالأندلسي وأرجع أصوله إلى ثقافات ما بين النهرين الموسيقية ما قبل الإسلام وما قبل العرب، نافيا أصوله العربية مرجعا إياها إلى ألحان بيزنطية وسريانية من بلاد ما بين النهرين، وأن هذه الألحان قد تأثرت بدورها بالألحان التركية التي كانت معروفة وقتئذ، وأن هذا المخزون القديم الخليط قد انتقل إلى شمال أفريقيا وإلى الأندلس، وأن الموشح نُسب إلى العرب لأنهم صانعوا المزيج ولأنهم ألبسوه شعرهم الغنائي الجديد⁽³⁰⁾.

أما الموسيقي اللبناني وليد غلمية فينفي أن يكون للعرب موسيقى خاصة بهم لأن العرب لا يملكون تراثا موسيقيا عربيا أصيلا. فالفن في العصور العربية عاش في كنف الخلفاء والأمراء وكان صنعة القصور والحفلات، وأن الشعب لم يكن يعرف شيئا من هذا⁽³¹⁾.

هذه الأفكار حول تجريد العرب وتاريخهم من موسيقى اختصاص بها، والتي أكد عليها وروج لها قبلا الباحث الموسيقي الفرنسي روانيه، كانت في وقت من الأوقات سائدة ورائجة في العالم العربي، بل إنها كانت شائعة كثيرا في سوريا. وهي وإن حاولت الاستناد إلى بعض الفرضيات، أو حاولت حتى ابتداع فرضيات تدعم هذا الرأي فإننا لا نستطيع أن ننكر على أمة يتجاوز عدد سكانها ثلاثمائة مليون إنسان أن تكون لهم موسيقاهم وإن اختلطت أصولها وتباينت وتنوعت، لكنها في النهاية امتزجت بمزاج واحد يعرف بها وتعرف به.

المشكلة الكأداء في البحث عن أصول الموسيقى العربية وتلمس آثارها البعيدة أن كل ما وصلنا من كتابات عنها، وهي ليست بالقليلة، نهجها نظري وصفي بحت، بل رياضي أيضا، أو وصفي حكاوي، فغياب نظام التدوين حرمانا من أشياء كثيرة لا يمكن الاستدلال عليها وصفا. فما وصلنا من العصر الأموي وبعده العباسي، وما كان في الأندلس من أخبار وأحوال، باعتباره الموسيقى التراثية، لا شك في أنها موسيقى غير آمنة، محرّفة في نقلها، غير أنها في نهاية المطاف تنقل شيئا.

الباحث الموسيقي اللبناني وديع صبرا أراد أن يثبت للغرب أسبقية العرب في اكتشاف علم توافق الأصوات وتناغمها (الهارموني) في كتاب⁽³²⁾ صدر له في بيروت سنة 1941. وكان صبرا قد ألقى محاضرة سنة 1923، في قاعة بلبل الشهيرة في باريس، ترأسها الأستاذ ألفرد برونو، دعم فيها فرضيته. لكن الطريقة التي قدّم فيها جول بيندر Jules Bender المحاضر صبرا وموضوع محاضراته، تجعلنا نتوخى الحذر العلمي المنزه عن الانفعال العاطفي. ومهما كان الأمر فقد كان لوديّع صبرا رأيه وفرضية عمل بدأها مستعيرا من ديرلانجيه ومن روائيه مقبوسات عن الفارابي، وصفي الدين، واللاذقي، وتتصل كلها بالمسافات النغمية التوافقية، مهاجما السُلّم المعدّل، ومعتبرا المسافات فيها توافقية، مستشهدا برأي المؤلف الموسيقي الفرنسي كامي سان صانس في مسألة «الكوما»، رادا على روائيه الذي ادعى أن الموسيقى العربية لا تتطور ولا يمكنها أن تتطور من داخلها. ولا شك أن ما فعله وديّع صبرا جهد طيب صادق فيه نفس عاطفي وطني، إذ طلب أن يُردّ الاعتبار للموسيقى في لبنان، وأن يتحول الكونسرفتوار الوطني اللبناني إلى «فيلا ميدتشي»: كعبة النهضة الفنية لنشر الموسيقى التراثية العربية.

إن مسألة التأكيد والإصرار على أن الحضارة العربية هي أم الحضارة الأوروبية فيها مغالاة وشطط. أن نقول إنها أحدثت تأثيرا كبيرا أو ضئيلا فتلك مسألة يمكن قياسها في تاريخ العلوم والآداب والفنون، وليس في التلاقح فضل ومنّة. والإصرار على نشر هذه الفكرة، وإن كان مغلفا بإرادة طيبة، غالبا ما يأخذ شكل الدفاع الوقائي عن النفس، شكل إثبات الذات التاريخية من باب الدونية الحالية، وهذا ليس من العلم في شيء. هذه الفكرة المسيطرة، وإن بدأت في مطلع القرن العشرين، مازالت مستمرة حتى يومنا هذا، وكُمّ الكتابات الهائل الذي يصدر فيها عندنا وعند غيرنا جعلها صراعا مفتوحا بين «كان» و«صار». وأن تكون فرضيات البحث مبنية على الموضوعية بحثا عن الحقيقة التاريخية فهذا من البديهيات، أما أن ننساق وراء الأهواء والعواطف وعقْدِ النقص فتلك مسألة خطيرة لا تؤدي إلى شيء.

أما الأب اللبناني جوزيف خوري الذي ترأس الكونسرفتوار الوطني اللبناني سنة 1973 فقد كان أكثر اعتدالا وحذرا في طرح أفكاره وإن كان بعضها ينحو منحى فرضية وديّع صبرا. جاءت أفكار الأب خوري متحررة من عقدة الأسبقية التي تخفي خلفها عقد نقص أهل الشرق.

وبعض الأفكار المطروحة تتجاوز حد الشطط لتصبح ضرباً من عملاقة الذات، إذ يدعي البعض أن العرب هم الذين اخترعوا العلامات الموسيقية والمسافات فيما بينها، وهم من ابتدعوا علم التوافق (الهارموني)، والإيقاع، وأنهم هم من اخترعوا الآلات الموسيقية التي انحدرت منها الآلات الموسيقية المعروفة في أوروبا. لكن أفكاراً كهذه يسيرُ إبطالها، فالموسيقى العربية زمنياً وسيطة بين موسيقات كثيرة سبقتها في الظهور والانتشار والتفيعد كالموسيقى اليونانية والفارسية والبيزنطية والسريانية والآشورية، وبين الموسيقات الأوروبية التي ظهرت لاحقاً لها، فكيف يبرر للعرب الوسطاء اختراع ما جاء به من سبقهم من علم ونظرية وآلة في الموسيقى؟ وما الفضل في هذا كله؟ أوليس الثقافة الموسيقية أغنى فكرة ودلالة ومعنى وفلسفة وفناً وعلماً وتواضعاً وموضوعية من أفكار تهوى السيادة من دون علم ولا معرفة؟ لم ينبجُ أحد⁽³³⁾ من الهرطقات⁽³⁴⁾ التي لا تؤسس لشيء سوى الفوضى، ولم يخرج منير بشير عن هذا المألوف في القول الذي نشر باسم «بيان إيزار» سنة 1972، ويقول فيه إن الآلات الغربية الوترية والنفخية أصلها العود والقانون والناي، وإن كانت أفكاره في مجملها أكثر عقلانية ممن سبقه فيها.

العنينة التي تعتمد الرواية الشفاهية لا يمكن أن تفيدنا في موضوع معرفة أصول الموسيقى العربية. وحده النص، يمكنه أن يعطينا معلومات من شأنها أن تدلنا على أصل الموسيقى العربية.

الإسلام والغناء

قد تكون أكثر الأسئلة إلحاحا في الموسيقى العربية هي تلك الأسئلة التي تُرجع ممارسة الموسيقى عزفا وغناء، وتقبلها عند العامة، إلى اعتبارات اجتماعية ودينية⁽¹⁾. فالنظرة التي تناقلها الرواة عن الإسلام حيال الموسيقى غير واضحة وفيها غلو وشطط في فهم ما قد يكون مقتصرًا على حدث بعينه في سياق بعينه، من دون أن تنسحب النظرة والفكرة على الغناء ككل. أول مؤذن في الإسلام رفع الأذان في أول مسجد بناه المسلمون في المدينة هو بلال الحبشي، اختاره الرسول الكريم (ص)، لحلاوة صوته وطلاوته. وكان لسواد بشرته، وحقيقة أنه كان رقيقًا أعتقه أبوبكر الصديق رضي الله عنه من حرّ ماله ليجنبه عذاب سيده لأنه اعتنق الإسلام، دلالة رمزية عن الإسلام، الذي ساوى بين الغني والفقير، والعبد والحرّ. إن صوت بلال رضي الله عنه الجميل هو الذي أهله لشرف رفع الأذان الأول في الإسلام في أول مسجده. وما يعيننا هنا ونريد أن نؤكدّه هو جمال الصوت

«أغلب الظن أن الذين تصدوا للغناء والموسيقى قد فعلوا ذلك من باب ما كان سائدا عند الشعوب السامية عموما من مناهضة ثالوث الخمر والمرأة والغناء، مفتاح الشر أو مفاتيحه، والوازع كان اجتماعيا أخلاقيا لا علاقة للدين به»

وحسنه. والقصة الثانية التي نريد تأكيدها في سياقنا هذا هو استقبال أهل المدينة النبي الكريم محمد (ص) عندما جاءها مهاجرا من مكة هربا من بطش أهلها وكيدهم له، إذ استقبله أهل المدينة يضربون بالدفوف وهم ينشدون لمقدمه: «طلع البدر علينا». وقد أصبح إنشاد هذه الأبيات في المناسبات الدينية أمرا مألوفا جدا يذكر بهذا الحدث الجليل الذي اعتمد بداية لتأريخ التقويم الإسلامي. ولم يذكر أحد من المؤرخين أن الرسول قد استهجن هذا أو أنه ألمح إلى شيء من هذا بل كان الاستقبال الحاشد الحافل الذي لقيه النبي بردا وسلاما على قلب محزون.

والأمر الثالث الذي نريد سوقه هنا خدمة لسياق حديثنا هو أن الكتاب الكريم كان يُتلى منغمًا يُظهر حلاوة مبناه ومعناه عند المتلقي المؤمن، ومازال عندنا كذلك، وتشهد التسجيلات الكثيرة المتداولة المرخصة تفضيل بعض الناس بعض القراء على بعضهم الآخر، معيارهم كلهم فيه حلاوة الصوت والأداء وحده. من هذا الباب اشتهرت قراءة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد والشيخ محمد رفعت قبله. وقائمة القراء المجيدين الذين أتوا في عهديهما طويلة، تنافسوا جميعهم في جماليات تجويد القرآن. ولن نطيل هنا أكثر من ذلك، فهذا موضوع يستحق البحث المفصل، ولكننا أوردنا هذه الأمثلة الثلاثة لنبرهن على أهمية جمال الصوت والإنشاد في الدين الحنيف. أما النفور من الغناء المماجن فهذا أمر لم يختص به الإسلام وحده بل يمجّه ويرفضه كل دين وكل ذوق سليم، ولا داعي لأن نجعل من نظرة الإسلام إليه رأيا ينسحب على الغناء في حياتنا.

لعل السياق الذي نتكلم عنه يجعلنا نُرجع كثيرا مما قيل في الغناء إلى أسباب اجتماعية عناصرها أهل الصنعة ومادتهم والمكان الذي كانوا يُظهرون فيه بضاعتهم على جمهورهم من الناس. ظهر الإسلام في مطلع القرن السابع في بيئة صحراوية قبلية عشائرية تعتمد على التجارة والرعي والترحال، طابعها المدني ضعيف قياسا إلى طابعها البدوي. وقتئذٍ لم يكن هناك عمران بالمعنى الخلدوني للمصطلح، إذ إن العمران باستقرار بنائه التحتية والاجتماعية والاقتصادية هو الذي يبعث على الفن ويروّج له ويرعاه. لم تكن الحياة التي كان يعيشها العرب مطلع القرن السابع على شيء من هذا العمران الذي ذكر تفاصيله ابن خلدون في مقدمته الشهيرة، وما خلا مكة، لعلو شأنها الديني والتجاري عند العرب، لم يكن لهم حضرات وإغما مضارب

ومراعٍ مرهونة بكلثها ومائها. كان الغناء لصيقاً بأماكن اللهو ومصحوباً بالشراب والرقص وصناعة القينات المغنيات الراقصات، ولم يكن الطقس إذن طقساً فنياً بقدر ما كان طقساً ترفيهياً ماجناً، فلا عجب أن ينظر إلى هذا كله بمجملة نظرة دونية. إن الغناء تاريخياً عند العرب كان في أغلبه الأعم، خصوصاً في الفترة الأولى التي أُرِخَ فيها الأصفهاني في الأغاني، مرتبطاً بسلوك اجتماعي ماجن، حيث اقترن الغناء بالقيان وبأماكن اللهو. هذا من الناحية الاجتماعية، أما من الناحية الدينية، وفي لا ندخل في تفاصيل جدل قد لا يكون هنا مكانه، فقد نظر الإسلام، على الأقل في بداية انتشاره، إلى الغناء على أنه يلهي عن ذكر الله، في وقت كان شغل الإسلام الشاغل تثبيت دعائم رسالته. وموقف النبي محمد (ص) في الغناء غير جازم، إذ لا تحريم له صريحاً مادام لا يخرج في مضمون شعره عما يخالف أخلاق الدين الجديد. هذا على الأقل رأي فيه التبسيط الكثير إذ لا يحتمل سياق ما نحن بصدده أكثر من ذلك. ولو عدنا إلى أمثلة في عجالة لاستنبطنا رأياً آخر مخالفاً للرأي القائل بتحريم الغناء والموسيقى أو بالابتعاد عنهما، ليس تحريماً بل اعتبارهما مكروهين للسبب الذي أُنْبَاهَ⁽²⁾، والأمثلة التي سقناها هي اختيار بلال الحبشي ليرفع الأذان لجمال صوته، وتلاوة القرآن وتجويده بصوت حسن الوقع في الأذان، سليم من حيث مخارج الحروف، متغماً تنغيماً مؤثراً، واستقبال النبي المهاجر إلى المدينة غناء أهلها لمقدمه باشاً راضياً.

ورأينا فيما تقدم أن فكرة التحريم فيها مبالغة وشطط وأن للجانب الاجتماعي فيها نصيباً أكبر من جانبها الديني الذي ظل في إطار سياقاته التي يجب أن ينظر إليها منها. ولا شك عندنا في أن العنينة فعلت فعل كرة الثلج، وأن غياب الحوار الاجتماعي المفتوح لردح طويل من الزمن أدخل الموضوع في دائرة المحرمات والبدع فأخرجه بذلك من النقاش.

ليس في الكتاب الكريم⁽³⁾ ما يشير صراحة إلى تحريم الغناء والموسيقى. وقد ظهرت التحفظات عنهما في نهاية القرن الأول الهجري، أي بعد وفاة الرسول بزمن طويل نسبياً. وأغلب الظن أن الذين تصدوا للغناء والموسيقى قد فعلوا ذلك من باب ما كان سائداً عند الشعوب السامية عموماً من مناهضة ثلوث الخمر والمرأة والغناء، مفتاح الشر أو مفاتيحه، والوازع كان اجتماعياً أخلاقياً لا علاقة للدين به.

فضلا عن أن الناس عموما في شرقنا العربي كانوا يربطون الغناء بالقصف واللهو وما يتبعهما عادة من شطط في السلوك، خصوصا إذا ما صاحبه خمر ونساء. ولاتزال الملاحية في بلادنا قائمة على هذا الثالوث وبالتضمن الأخلاقي السيئ نفسه الذي طالما أثر تأثيرا سلبيا في الغناء والموسيقى عندنا عموما. وصحيح أن ظهور المعاهد الموسيقية الرسمية والخاصة قد قلل كثيرا من غلو هذه النظرة تجاه الغناء والموسيقى، على الأقل عند من كانوا يرفضونهما من باب الأخلاق الاجتماعية، إذ أعطت المعاهد الموسيقى والغناء شكلا أكاديميا علميا ثقافيا فأصبح قيمة اجتماعية مضافة في بعض الأوساط الاجتماعية المنفتحة.

عندما دخل الناس في دين الله أفواجا من عرب وأعاجم، خشي الغياري على الدين الجديد من أن يُدخل اليهود والمسيحيون غناءهم الديني في الدين الجديد، وكان لهم فيه شأن غير قليل، فقطعوا عليهم الطريق معتدين بأن كلام الله المرتل المجود وحده هو سمة هذا الدين ونهجه. وراح الغلاة المتشددون الذين ناهضوا الموسيقى والغناء وأندادهم من الذين ناصروهم يبحثون في السيرة النبوية وفي الحديث الشريف عن كلمة أو قصة تدعم رأيهم⁽⁴⁾.

إن ظاهرة التصوف في الإسلام، وهي ظاهرة وافدة عليه من بلاد الفرس والترك، استطاعت أن تجعل من ثالوث الشر السامي: خمر ونساء وغناء ثالوثا تعبديا بامتياز، ويكفي أن نقرأ روايع عمر بن الفارض ومحيي الدين بن عربي في الخمر والحب والغناء لنذكر ذلك. فقد جعلها المتصوفة أدوات الوجد في محبة الخالق.

عزف المسلمون المتشددون عن صنعة الغناء والموسيقى وعضوا الطرف عن ممارستها، وكان لليهود والنصارى فيهما شأن وباع. صحيح أن ممارستهما اجتماعيا كانت أكثر وضوحا عند غير المسلمين مما كانت عليه عند المسلمين، بيد أن الخاصة في مجالسهم وعلى أرفع مستوياتهم كانوا من خُلص السَّمِعة، ولم يقتصر دور بعضهم على رعاية المغني والموسيقي فقط بل تعاطى الصنعة وأجاد فيها كبرائهم. ونذكر هنا مثلا إبراهيم بن المهدي⁽⁵⁾ شقيق الخليفة هارون الرشيد الذي كان يعزف ويغني ويوقع الألحان.

كان عرب الجاهلية ينشدون الشعر موقعا بضرب العصا على الأرض أو بمصاحبة الدف. وأغلب الظن أن مناحي الغناء واستخدام الآلة جاء بلاد العرب مع من كان

يؤم مكة من الأقوام المجاورة للاتجار أو العبادة أو لكليهما معا. وبلاد العرب كان يتنازعها تأثيران حضاريان مهمان جدا وقتئذ: تأثير الفرس في الشرق وتأثير بيزنطة في الشمال وكنّا حضارتين عريقتين في كل مناحي حياتهما، عرف الغناء والموسيقى فيهما علو شأن وصنعة، وانتقل تأثيرهما إلى بلاد العرب وتعرّف العرب الذين كانوا يتاجرون مع فارس وبيزنطة كثيرا من مناحيهما.

وكان الرحالة الفرنسي فولني Volney⁽⁶⁾ قد أرجع افتتاح العرب بالغناء وتفضيلهم له على الموسيقى إلى سطوة الكلمة وسحرها عليهم، وله في هذا تفسير نوره هنا: «دراسة العربية عند المسلمين ليس لها من هدف سوى علائقتها مع الدين: وهي علائق وثيقة مستندة إلى أنهم يعتبرون أن القرآن هو كلام الله. وقد اقتضى هذا أن يعنى المسلمون بحسن لفظ ونطق وفهم ما جاءهم به القرآن والنبى»⁽⁷⁾.

وعلى رغم كل ما يقال عن تحريم الغناء والموسيقى أو كرههما من باب النظرة الاجتماعية والدينية، يبدو لناظرنا الأمر على أنه مسألة اجتماعية اختلطت بالدين لإيجاد دعم قوي لها، سببها شطط في سلوك من امتهن الصنعة في وقت من الأوقات، ونحن نؤكد في هذا السياق حصرا على فعل «امتحن» مرجعين أصله إلى مفهوم المهانة الأولي: بمعنى إذلال النفس للحصول على لقمة العيش. قد يبدو التفسير غريبا ومبالغا فيه، لكن التمعن في مضمونه والنظر فيه في سياقه اللساني التاريخي الاجتماعي الاقتصادي يجعلنا ندرك أركانه، والمسألة هنا واسعة جدا من الناحية التاريخية الاجتماعية العربية وتتجاوز قصدنا ومرادنا، سقناها للتفكر مادام السياق أفرزها.

أسلفنا أن التحريم الظاهر والباطن لم يؤثر في انتشار الغناء والموسيقى وولع الناس بهما وتهافتهم على مضمونهما وأهلهم، وأخيرا على امتهانهما خلف جدران المعاهد والجامعات واعتبارهما، إلى جانب فنون أخرى كالتمثيل والرقص والتشكيل، علامة اجتماعية فارقة. ولم نسمع فيها تحريما صريحا قاطعا. ويقتصر الأمر على نظرة بعض فئات المجتمع لا تمنع نفسها من استهلاك ومتابعة ما يُنتج غناء وتمثيلا اليوم وما أكثره. إن نظرة متفحصة لما يصاحب رمضان اليوم، شهر التعبد، من تظاهرات فنية دسمة دسم موائده، تدل على أن الفن أصبح لازمة له، وتكاد تتوقف الحركة

الإنتاجية الفنية طوال العام بانتظار نتاجات رمضان التي تنهت عليها محطات التلفزيون وأفواج الناس ليصبح رمضان شهر المسلسلات الدرامية والحفلات، تصوم بعده شركات الإنتاج والحركة الفنية معها، وتقتات الفضائيات اليوم طوال العام على فترات موائد رمضان الفنية بانتظار رمضان آخر. ونكاد لا نعرف أمة على وجه الأرض يصاحب طقس عبادة لديها ما يصاحبه شهر رمضان عندنا من طقوس فنية. ورُبَّ معترضٍ يقول: وماذا تقول فيما يصاحب عيد الميلاد في الغرب؟ هي تظاهرة تجارية اجتماعية ليس للفن فيها علاقة، اللهم إلا ما تتفتق فيه أذهان الصناعيين والتجار عن طريق طرحهم أسطوانات وأفلاما كسلع تجارية تصلح للتهادي في عيد الميلاد، أما الإنتاج التلفزيوني فيقتصر على بعض البرامج الاحتفالية الخاصة بالأوان وبهجة عيد الميلاد.

الموسيقى والغناء عند العرب: ثنائية أم تبعية؟

عرّف أبو نصر محمد الفارابي (874-950م) الموسيقى في مؤلفه «كتاب الموسيقى الكبير» انطلاقاً من اللحن، أو ما اصطلاحنا على تسميته اليوم: الجملة اللحنية. وهذا اللحن يمكننا التعبير عنه بالآلة الموسيقية عزفاً، أو بالصوت البشري غناءً، ويفضله الفارابي مؤدّى بالصوت البشري. وأغلب الظن أن تفضيل الفارابي للصوت البشري وترجيحه له على الآلة الموسيقية لم يكن سوى صدى للأفكار والآراء التي كانت سائدة رائجة في العصر الوسيط، والتي كانت ترجح الغناء وتفضله على العزف على الآلة الموسيقية. وهذه ناحية مهمة نشترك فيها مع الغرب، لكن الغرب استطاع أن يتخلص من تبعية الموسيقى للكلمة وأسس موسيقى آلية تطورت حتى سادت عالم الموسيقى كله، ومازلنا نحن حتى اليوم أسرى الكلمة والغناء لا نستطيع منهما فكاكاً، وما

«حتى الأعمال الآلية التي كتبت قديماً، ونعني بها قوالب البشرف والسماعي واللونغا والتحميل، فإنما هي تندرج ضمن سياق الوصلة الغنائية، تمهد للغناء وتتخلله لإراحة المطرب والانتقال به وبالوصلة إلى مرحلة إيقاعية جديدة»

كتب للآلة عندنا متواضع جدا في الكم والمضمون قياسا إلى إرثنا الهائل من الغناء. والأخبار التي حفلت بها الأغاني لأبي فرج الأصفهاني خير دليل على ما قدمنا، إذ فيها من قصص المغنين والمغنيات الكثير، في حين لم يُذكر الموسيقيون إلا لماما. والسؤال الذي يمكن أن نطرحه على أنفسنا هنا: أيرجع ذلك إلى صناعة آلة العود البدائية وقتئذ التي لم تمكنه من فرض نفسه تقنيا أمام إمكانات الصوت البشري، أم أن الذوق السائد هو الذي كان يفرض ذلك؟ هذا الرأي كان سائدا عاما ضمن إطار فلسفي جمالي في آن معا، وقد تطرق الفارابي إلى هذه المسألة وتصدى لها في إطار تعبيده للموسيقى وتنظيرها انطلاقا من الوصف والتحليل. فالآلة المصاحبة وقتئذ كانت، بحكم قلة دقتها من الناحية التقنية الصناعية، غير قادرة على الإتيان بما كان الصوت البشري بقادر على الإتيان به «كآلة» مطواعة خطيرة الشأن تدعمها الكلمة المؤثرة في مضمونها.

كانت المعادلة إذن غير متكافئة. لكن العود تطورت صناعته منذ ذلك الوقت تطورا كبيرا، فلم يعد تلك الآلة الخجولة بدائية الصنع والإمكانات. وتطورت طريقة العزف عليه تطورا صُبت فيه أساليب بعضها من عندنا وبعضها جاءنا من عند جيراننا الفرس والترك الذين نشترك وإياهم ونتقارب بالمقامات والإحساس والمزاج. كان المغنون العرب، وأخبارهم وسيرهم كثيرة في الأغاني، يغنون بمصاحبة العود، أو بمصاحبة الدف، فالمصاحبة كانت إذن لحنية أو إيقاعية. والغناء⁽¹⁾ كان حصرا شعريا عماده الكلمة الموزونة المحملة بشحنة دلالية سياقها اللساني يعزز من حضورها العقلي والحسي عند المتلقي.

يحتاج الاستماع إلى الموسيقى الصرفة إلى أذن متمرس وذوق خاص مستقبل، بل إلى تدريب وممارسة تعتمد التعلم، فضلا عن أن الأمر يترجم ثقافة أمة بأكملها. فالمؤلفون الموسيقيون العرب لا تعوزهم المخيلة اللحنية ولا المعارف الموسيقية اليوم لكي يؤلفوا أعمالا آلية، لكن نتائجهم منها في أحسن الحالات شحيح قياسا إلى نتائجهم الغنائية⁽²⁾.

يدل هذا كله، والأمثلة أكثر من أن تحصى، على سطوة الصوت البشري والغناء في الموسيقى العربية إلى حد أن نجد غريبا جدا، توخيا للدقة الدلالية، أن نقول الموسيقى العربية وليس الغناء العربي.

الموسيقى والغناء عند العرب: ثنائية أم تبعية؟

القص الكثير الموجود في كتاب الأغاني يشهد على نشاط غنائي شعري مكثف في المرحلة العباسية البغدادية تحديدا حيث نشأ ولع بالغناء، في نجوة من عيون الدين وبتشجيع من بعض الخلفاء، بلغ حد الرعاية الكاملة والحماية بل المشاركة في الاستمتاع والحث على الإبداع للاستزادة منه.

ما معايير الصوت البشري الجميل القادر على الغناء والإمتاع؟ هذا سؤال محير إذا ما نظرنا اليوم مثلا إلى الأصوات التي تصافح أسماعنا أو تصفحها وتلقى رواجاً محيراً جداً عند العامة وتفتقر في أحيان كثيرة إلى أبسط مقومات جمال الصوت البشري المغنى ودقته. هل هي مسألة جديدة طارئة في مجتمعاتنا العربية سببها ضحالة الثقافة الموسيقية العامة عند الناس، وضعف الذائقة الفنية، في ظل غياب كلي لتربية موسيقية عامة وخاصة ترتقي بالأذواق وتقوم النتائج؟!

عندما توفي إسحق الموصلي كبير موسيقيي بغداد وأستاذ أساتذتها في العام 850 بكاه الخليفة المتوكل على الرغم مما كان يقال عن قلة شأن صوته وضعف أهميته كمغن. فقد ذكرت الأخبار أن صوته كان مخنثا لا طلاوة فيه ولا حلاوة، إذ كان أول من استخدم الصوت الكاذب المستعار من بين جميع مغني العرب، لكنه استطاع أن يغطي عيوب صوته وخرجه بحذقه ومهارته وكفاية صنعتة وذوقه وحسه المهرّف وبزّ جميع المغنين المجيدين في عصره⁽³⁾.

والنماذج التي ذكرت في الأغاني من المغنين ينطبق على معظمهم تصنيف الملحن المغني، تماما على النحو الذي نراه سائدا حتى اليوم، ولو كان في شكله هذا اليوم يعد بقايا قياسا إلى عصر الأغنية العربية الذهبي في القرن الماضي. وأمثلتنا على هذه الفئة من الملحنين المغنين كثيرة: محمد عثمان وعبد الحموي وسيد درويش ومحمد عبدالوهاب وفريد الأطرش ومحمد فوزي... وكلهم لحنوا وغنوا.

بين جمع الملحنين المغنين الذين تغص بهم أخبار الأغاني عازف واحد برع في الضرب على العود هو زلز، وهو لم يُذكر في الأغاني لبراعته في العزف وإنما لسعة علمه ومعرفته وإسهاماته في نظرية الموسيقى العربية.

المنعطف التاريخي خطير الشأن، الذي حصل في هذا التمييز بين الصوت البشري والآلة: بين الغناء والموسيقى، جاء مع اعتلاء العثمانيين عرش الخلافة الإسلامية في العام 1517 وانتقال مركز الخلافة الإسلامية من بغداد إلى إسطنبول،

حيث ظهرت على الفور مشكلتان أساسيتان الأولى تتصل بالغناء إذ لم يعد يؤدي باللغة العربية وحدها وإنما انضمت التركية إليه مادة لسانية صوتيا ودلاليا، وتتصل الثانية بالموسيقى الآلية لولع الترك واهتمامهم الواضح بالعزف على الآلة: كمنجة، طنبور، عود، قانون، ناي، بزق.

ذكر المؤرخ الفرنسي فولني Volney في كتابه «رحلة إلى مصر وسورية» عن التفاضل بين الغناء والموسيقى عند أهل البلاد أواخر القرن الثامن عشر:

«موسيقاهم غنائية كلها، فهم لا يعرفون ولا يقدرّون العزف على الآلات الموسيقية، وهم محقون في هذا لأن آلاتهم، إذا ما استثنينا منها آلة الناي، كرهية سقيمة. وهم لا يعرفون أيضا المصاحبة الموسيقية، فموسيقاهم أحادية السطر اللحني، ويصاحبون الغناء بنغمة مستمرة على آلة أحادية الوتر (الربابة). وهم يحبون الغناء بالصوت الطبيعي الظاهر جوابا، ويلزم لمثل هذا الغناء صدور واسعة عميقة النفس كصدورهم ليتمكنوا من تحمل غناء ربع ساعة من الأداء»⁽⁴⁾.

هذه ملاحظات أوروبية يسمع غناء بعيدا عنه من الناحية الثقافية والحسية يرى ويسمع من ذاكرة ثقافته وإحساسه. ونحن هنا لا نبرر أو ندافع عن شيء وإنما نقلنا مشاهدات مؤرخ جاب البلاد أواخر القرن الثامن عشر وكتب ما شاهده وعما سمعه. وما نستخلصه من هذه الشهادة هو التأكيد على فكرة سيادة الغناء على الموسيقى، وضعف إمكانات الآلة الموسيقية، وأسلوب الغناء في العربية. ولعل ما سمعه فولني وما يصفه هو غناء الموالي يشحذ المغني في غنائه ملكاته وأدواته الصوتية كلها وما يتبعها من تلوين وتزيين وزخارف صوتية. إذ إن إشارة فولني إلى أن المغني يبدأ غناؤه جوابا يجعلنا ننحو إلى الاستنتاج بأنه استمع إلى مغن يؤدي موالا.

أما احتقاره الآلات الموسيقية العربية فيمكن فهمه من باب مقارنته بما شاهده منها وما سمعه من أدائها، وهو ما لا يمكن مقارنته بأي حالٍ من الأحوال، بإمكانات وحرفة صنعة ما كان معروفا وقتئذ من آلات موسيقية في أوروبا أواخر القرن الثامن عشر.

ما زال الوضع اليوم كما كان عليه بالأمس في العالم العربي والإسلامي إذ مازال الغناء هو صاحب المنبر، وحدها تركيا، وبحكم ميلها السابق إلى فنون الآلة عموما، طورت موسيقى شرقية مقامية إلى جانب الغناء. التجارب الموسيقية الآلية في بقية البلدان تبقى متواضعة في الكم قياسا إلى النتاجات الغنائية. طبعا مازلتنا نتكلم هنا

الموسيقى والغناء عند العرب: ثنائية أم تبعية؟

عن الموسيقى التراثية الآلية، أو ما يطلق عليه اليوم الموسيقى الفصحى، ولو أن هذا المصطلح يشمل الغناء والموسيقى معا.

نذكر هنا مقولة الفارابي أن الموسيقى تتبع الغناء وتخضع لتتطلباته. ونعني هنا الآلة التي تصاحب المغني، سواء كان يعزف هو عليها مصاحبا لصوته أو يغني يرافقه عازف. تبقى صنعة الآلة عزفا رهينة الصوت البشري المغني. حتى الأعمال الآلية التي كتبت قديما، ونعني بها قوالب البشرف والسماعي واللونغا والتحميل، فإنها هي تندرج ضمن سياق الوصلة الغنائية، تمهد للغناء وتتخلله لإراحة المطرب والانتقال به وبالوصلة إلى مرحلة إيقاعية جديدة، إذ درج العرف أن تبدأ الوصلة بالثقل البطيء وتختتم بالسرير الخفيف.

في العام 1970 طبع الناقد الموسيقي الفرنسي كريستيان بوخيه في فرنسا أسطوانة لعازف البزق السوري الحمصي مطر محمد المولود في العام 1939 يعزف فيها تقاسيم في مقامات متنوعة. لم تلق الأسطوانة راجا لدى العرب على الرغم من موهبة مطر في العزف وجمال مخيلته اللحنية في الارتجال. ثم طبعت له أسطوانة في لبنان يعزف فيها ألحان أغنيات مصرية ولبنانية نالت راجا كبيرا! وقد سقنا هذا المثل لنقول، ومثله كثير، إن الأسطوانة الأولى مضمونا أهم بكثير من الأسطوانة الثانية من الناحية الفنية والأدائية، في حين كانت الأسطوانة الثانية رديئة المضمون والفكرة ولا قيمة لها فنيا، لكن المتلقي هو الذي صنع هذا الفرق ومازال يصنعه ويتحكم فيه بسبب ضحالة ثقافته الفنية وتدني ذوقه الموسيقي العام.

عود وعود وسميعة

لم تأت حضارة العرب من فراغ، كما لا يقتصر تأريخ حضارتهم - كما يراد لهم في كثير من الأحيان، ولأسباب مختلفة، وأحيانا متباينة في أهدافها - على بدء الدعوة الإسلامية، أي مطلع القرن السابع الميلادي. ولا يقتصر وجود العرب جغرافيا على الجزيرة العربية وحدها، بل إن الأقوام التي كانت تسكن البلاد الواقعة إلى الشمال الغربي من الجزيرة العربية، كانت عربية هي أيضا وتنقسم إلى قسمين: أعراب وعرب، والأعراب هم البدو الرحل، والعرب هم سكان الحواضر. هذا بالطبع تقسيم تبسيطي، إذ لا يتسع المقام للخوض في تفصيلات تاريخية موعلة في قدمها⁽¹⁾.

وفضلا عن مكونات هؤلاء الأقوام العرقية والثقافية الداخلية كانت هناك مكونات ثقافية خارجية أخرى يُشار إليها تاريخيا بثالوث اليونان وفارس والهند. وكان لأقوام هذا الثالوث

«إن موسيقى بلاط الخلفاء... كانت موسيقى نخبوية قوامها الشعر وتلاجه والضرب بالعود وفنونه، ولا علاقة لهذه الموسيقى بما كان يُغنى في الأسواق والحانات»

غناء وموسيقى وآلات لا شك أن العرب قد اطلعوا عليها بحكم احتكاكهم التجاري المتواصل مع سكان هذه الحضارات، ولو بالمشاهدة والاستماع. والقرن الأول الهجري لانتشار الدعوة الإسلامية، القرن السابع الميلادي، حافل بالحكايات والأخبار عن المغنيات والمغنين وضاربي العود، وإن كانت أخبار الغناء تغطي وتتجاوز بكثير أخبار ضاربي العود، إذ يبدو أن سطوة الكلم والانتشار به مُغنى أقوى بكثير من النغم المجرد الذي لا يصاحبه شعر. وقد اقتصر الضرب بالعود على مصاحبة المغني لنفسه أو مصاحبة عواد له.

في القرن الثاني الهجري، الثامن الميلادي، ظهر في بغداد صانع أعواد وعواد يُدعى منصور زلزل (? - 790م)⁽²⁾ في زمن لا تُنقل فيه الأخبار إلا عن المغنين، ولا مكان فيها لضارب بالعود أو بغيره. وهذا يعني أن زلزل هذا كان له شأن في صناعة العود والضرب به. وهو مبتدع عود «الشَّبُوط»⁽³⁾ وصاحب نظرية «الثالثة الحياضية»، أو التي تُسمى «وسطى زلزل»⁽⁴⁾، التي يُعفق بها على عود رباعي الأوتار.

بعد زلزل، لمع في العصر العباسي في العراق اسم إبراهيم الموصلي⁽⁵⁾ وابنه إسحق⁽⁶⁾، وكلاهما عازف عود ومغني من أرفع طبقات «العازف المغني» في ذلك العصر. وقد كثرت أخبار الأغاني فيهما وفي مآثرهما ودقة صنعتهم، إذ خُصت الموصلي أخبار كشفه عن عود بين مائة يحتاج إلى إصلاح، وخبر تقسيمه على عود غير «مُدوزن»، وخبر ضربه على عودٍ من خلف الظهر، وهي كلها أخبار تهدف إلى الإبهار ولفت الأنظار وإذاعة شهرة معلم مغني ضارب بالعود شغل الدنيا في زمانه واحتفظت الأخبار بسيرته وسيرة ابنه. والمسألة التقنية العزفية التي تهمنا في مدرسة الموصلي في الضرب بالعود أنها ابتدعت طريقة تناوب العزف (القوي - الخافت) والتي تُعرف باصطلاحات أيامنا هذه بـ «قوي» fortissimo، و«خافت» pianissimo. ولم يرد في طريقة الموصلي هذه أخبار فيما بعد ولا نعرف فيما إذا تخلى ضاربو العود عنها بعد موت الموصلي. لكن طريقة الضرب بالعود هذه عادت لتظهر في بغداد في القرن العشرين مع الشريف محيي الدين حيدر (1892 - 1964)، أي بعد أحد عشر قرناً من الزمان: ابتدعها الموصلي في بغداد في القرن التاسع الميلادي، وجاء محيي الدين حيدر بغداد بها في القرن العشرين.

كانت مدرسة الموصلية البغدادية توصف بالمدرسة التقليدية في الضرب بالعود والغناء. وكانت في بغداد وقتئذٍ مدرسة أخرى يتزعمها المجددون، وعلى رأسهم إبراهيم بن المهدي، وكان يطلق عليها مدرسة المحدثين. وكان ابن المهدي صاحب السبق فيها غناءً وعزفاً، وأورده الأصفهاني⁽⁷⁾ في الأغاني.

لكن الاسم الذي ظل لصيقاً بالغناء وصنعتُهُ وبالضرب بالعود كان ولا شك اسم زرياب⁽⁸⁾ المعلم، وكان عبداً من أصل فارسي أُعتق. تتلمذ في القرن التاسع الميلادي على إسحق الموصلية في بغداد، لكنه فرّ منها لينجو بنفسه من بطش معلمه إسحق بسبب غيخته منه. توجه زرياب إلى المغرب ثم إلى الأندلس وحط الرحال في قرطبة. ولاستقرار زرياب في الأندلس شأن عظيم في تاريخ الغناء والضرب بالعود، فزرياب هذا وصل الأندلس وفي حافظته إرث العباسيين الغنائي الموسيقي كله. ابتدع زرياب العود ذا الأوتار الخمسة، وله الفضل في جعل العود آلة مستقلة عن الغناء في التعلّم والضرب به. كما يُعزى إلى زرياب استخدام ريشة من قوادم النسر للضرب بالعود بدل الخشبة التي كانت تُضرب أوتاره بها، تسهلاً للضرب به وتجويداً لاستخراج الأصوات من أوتاره وتجيلاً لأدواته. لقد جعل زرياب للعود كيانه مستقلاً سيداً لا تابعاً للغناء والمغنين كما كانت حاله دوماً. ومنذ القرن التاسع الميلادي وحتى عهد قريب - كي لا نقول حتى يومنا هذا - ظلت صورة عازف العود الملحن أو المغني لصيقة بالأذهان، وهي إن اختفت في المشرق فما زالت آثارها ظاهرة في دول الخليج وأحياناً في المغرب. فصورة العود والملحن أو المغني لصيقة بـ محمد القصبجي ورياض السنباطي ومحمد عبد الوهاب وفريد الأطرش وكارم محمود، وأمثلة التي سقناها هنا مصرية لشيوعها في العالم العربي، لكن الأمثلة لا تعدم في بلدان المغرب العربي وفي منطقة الخليج.

مدرسة⁽⁹⁾ الشريف محيي الدين حيدر⁽¹⁰⁾ التي أسسها في بغداد كانت مكرّسة بكليتها لتعليم العزف على العود ولتأهيل عوادين محترفين مُجلّين في تقنيات عزفهم⁽¹¹⁾ بالمعنى الذي بدأه زرياب، ومن قبله زلزل. وأبرز من تتلمذ على المعلم حيدر جميل بشير وأخوه منير.

صورة العواد المنفرد ظهرت إذن مع مدرسة بغداد زمن تعليم الشريف محيي الدين. قرون عشرة بغدادية سبقت تجربة الشريف محيي الدين⁽¹²⁾ في هذا، لكنها على ما يبدو لم تكن كافية لترسخ في الأذهان وفي الممارسة الفعلية صورة ضارب

بالعود المنفرد إلى أن جاءنا عازف العود⁽¹³⁾ المنفرد من المدرسة البغدادية الحديثة. مدرسة ضارب العود المنفرد البغدادية القديمة التي أحدثها زرياب حملها معه إلى الأندلس. ومدرسة عازف العود المنفرد جاءنا بها الشريف محيي الدين حيدر من تركيا⁽¹⁴⁾. ولنلاحظ هنا أن مبتدعها الأول من أصل فارسي، وحاملها الثاني حجازي ذو ثقافة تركية عثمانية، لكن حاضنتها الجغرافية والاجتماعية والثقافية والفنية هي بغداد في المثاليين اللذين يفصل بينهما أحد عشر قرناً من الزمان!

العود⁽¹⁵⁾، هذه الآلة الضئيلة الخجولة مازالت لصيقة بالموسيقى العربية رمزاً وفعلاً على رغم أن دورها انحسر، إذ لم يعد لها تخت تنام فيه، وضاق به صدر «الأوركسترا الحديثة»، فأصبحت تفسح له مكاناً من آخر خجلاً، وإن فعلت فنادراً ما نسمع له صوتاً.

وقد اعتمدت الكتب النظرية الموسيقية العربية كلها التي ظهرت في العصر الوسيط العود ذا الأوتار الأربعة بدوزانه بأربعات *quartes* أساساً في التنظير الموسيقي العربي. وقد أعطى التنظير علامة النبالة لهذه الآلة الفريدة التي ظلت الرابط الأكيد بين النظرية والتطبيق، بين الأكاديمية والشعبية، بين الخاصة والعامة. الآلة هيَ هيَ، وزاوية النظرة إليها هي التي تختلف.

جاء في شرح الجرجاني لكتاب «الأدوار»، وهو كتاب وضعه صفي الدين الأرموي، فضائل هذه الآلة وأهميتها ودورها. والجدير ذكره هنا أن كتاب الأدوار لصفي الدين الأرموي، هو آخر بحث تنظيري في الموسيقى العربية في العصر العباسي، وضعه الأرموي في العام 1252 للميلاد. وبعد ستة أعوام فقط، أي في العام 1258، اجتاحت المغول بغداد ودمروها، وأتلفوا ما فيها من مخطوطات، وأعملوا السيوف في رقاب أهلها.

بعد فترة من التخبط والفوضى حكم العثمانيون الأتراك البلاد وخبث فنون العرب. والأتراك الذين جاءوا البلاد وحكموها يشبهون الفرس في تعظيمهم شأن الموسيقى الآلية التي لا يصاحبها غناء، وقد ذكر كل من الفارابي والكاتب عنهما هذا. فالأتراك مبدعون في التقاسيم ولهم قوالب موسيقية صرفة يؤلفون فيها كالشرف والسماعي واللونغا⁽¹⁶⁾.

تبنت الموسيقى العثمانية نظريات صفي الدين الأرموي، وأكدت على الموسيقى الآلية تقسيماً وعزفاً. وقد حمل عبده الحامولي (1840 - 1901) شيئاً من هذا إلى

مصر، بعد أن أقام بعض الوقت في إسطنبول نهاية القرن التاسع عشر. وتقريبا في الفترة نفسها، لمع نجم بعض العازفين السوريين ومعظمهم من مدينة حلب في العزف المنفرد على آلاتهم، وراحوا يؤمون مصر ويعزفون فيها، نذكر منهم عازفي الكمان: أنطون الشوا (توفي سنة 1913)، وتوفيق الصباغ (1892 - 1964). كما ظهر عازفون مبدعون آخرون في سورية ولبنان أمثال علي الدرويش (1884 - 1952)، ونخلة قطريب، ومحبي الدين بعيون (1868 - 1938).

ومع عصر السينما سادت الأغنية السينمائية وانتشرت عن طريق الأسطوانة والراديو واختفت الآلة الإفرادية وعازفها، اللهم إلا في بعض المقاطع الاستهلاكية أو الترفيهية القصيرة التي تقتضيها ضرورات ليست بالضرورة تفضيلية لآلة العود.

شهدت مرحلة الانتداب الفرنسي لسورية ظهور نواد وجمعيات لهواة ومتذوقي الموسيقى الشرقية، لعلها استلهمت مادتها من نظيرتها في أوروبا وقتها، فتأسس «النادي الموسيقي السوري» في العام 1930 في دمشق على يد فخري البارودي. ويذكر الرواة أن حفله الافتتاحي التدشيني ضم ستة نايات، وعشرة أعواد، وأربعة قوانين، وأربع عشرة آلة كمان. ثم توالى تأسيس الأندية الموسيقية فافتتح في دمشق «نادي الفنون الجميلة»، و«دار الألمان والتمثيل»، وكان هدفها جميعا إحياء التراث الموسيقي العربي الأصيل⁽¹⁷⁾.

سمحت الحفلات الموسيقية التراثية للآلات الشرقية كالعود والقانون والناي والبزق والكمان بالارتجال بين مفردات الوصلة من أعمال آلية وغنائية. إذ يمكن أن تكون الوصلة مثلا على الشكل التالي: تقاسيم عود - بشرف - تقاسيم قانون - سماعي - تقاسيم ناي موال - غناء قصيدة - تقاسيم كمان - تحميل تنفرد فيه الآلات الإفرادية الشرقية كلها بالارتجال تباعا - غناء وصلة موشحات إيقاعاتها متدرجة بالسرعة من البطيء حتى السريع فالختام. وتشغل الوصلة هذه ساعتين من الزمن في وحدة مقامية تُشيع مزاج المقام المختار لها عند السامعين. وهذا النوع من الحفلات التراثية متقنة الإعداد والأداء هي وحدها الكفيلة بالحفاظ على التراث الموسيقي الغنائي من الضياع، وإعادة إنتاجه وشرحه وجعله مادة تواصل فني ثقافي حقيقي بين العامة وراثتهم، تعيد ما انقطع من ذاكرة الناس وثقافتهم وأذواقهم: قطيعة فنية ثقافية حقيقية هجر الناس بسببها تراثهم الغنائي وراحوا

يبحثون عن أذواق أخرى غريبة عن المكان وأهله. ونحن هنا لا نقصد الانغلاق عن الثقافات الموسيقية الأخرى، بل الانفتاح على ثقافة الآخر من باب حسن تذوق الثقافة الموسيقية المحلية أولا.

كان هدفنا من المعترضة التي فتحناها في الفكرة السابقة القول إن الارتجال الآلي على العود، وغيره من آلات التخت كان رهنا بما سيعرّف أو يُغنى في الوصلة، فالعود - أو غيره من هذه الآلات - لم يكن لينفرد بسهرة لمدة ساعة أو أكثر أمام جمهور ضمن سياق ممارسة الطقوس الموسيقي التراثي المعروف. فالجمهور الشرقي في إطار ذوقه العام يفضل سماع شيء من كل شيء خلال وصلة غنائية موسيقية كاملة على النحو الذي أسلفنا، فيخرج منتشيا بمزاج المقام المختار للأسمية، متشبعاً بروحه ونشوته مسلطاً عليه، يترسخ في ذاكرته السمعية، ويجعله قادراً إذا ما استمع إلى عمل ليس من محفوظاته أن يكتشف مقامه من هذه الذاكرة السمعية. هكذا ترسخ أمة ثقافتها الموسيقية وتحفظها.

إن فكرة سهرة ارتجال تجمع بين عواد وسمّعة هي فكرة نخبوية كانت تنظم في صالونات البيوت، ولعلها لم تكن خالصة وقتها للعود وحده، إذ غالباً ما كان العواد نفسه مطرباً أو مغنياً مجيداً. وهذا النوع من السهرات انحسر كثيراً - كي لا نقول اندثر - لأسباب كثيرة تتصل بالذوق العام الموسيقي، وبنوعية الثقافة الموسيقية المكتسبة عند العامة التي توجهها اليوم وتقولها وسائل الإعلام الجاهلة فنياً.

تشكلت فرق كثيرة من الهواة والمحترفين عشاق الغناء الأصيل في بغداد ودمشق وبيروت والقاهرة وعواصم عربية أخرى حافظت، من خلال سهراتها الخاصة وبعضها القليل العام، على حلقات سمّعة كانوا يواظبون على حضور أمسياتهم الدورية هذه، واحة سلام فنية ثقافية حفظت لنا الذاكرة والصحافة أحياناً أخبارهم⁽¹⁸⁾.

أول أمسية عود منفرد عزف فيها عازف العود العراقي منير بشير تلميذ محيي الدين حيدر نُظمت له في بيروت في ديسمبر من العام 1972. وعندما سئل منير بشير⁽¹⁹⁾ عن تجربته الأولى التي سيخوضها، قبل أسبوع واحد من أمسيته الموسيقية، كان رده أنه لا يعتقد أن هناك جمهوراً عربياً يحضر أمسية موسيقية لعازف عود منفرد، على رغم أن فكرة حضور أمسية غربية كلاسيكية لعازف بيانو أو غيتار أو فلوت أو تشيللو أو كمان موجودة عند جمهور نخبوي عندنا منذ زمن بعيد نسبياً.

الفكرة التي ذكرها منير بشير (1930 - 1997) في ديسمبر من العام 1972 صحيحة، وهي لم تتغير اليوم كثيرا عما كانت عليه جماهيريا منذ قرابة أربعين عاما. صحيح أن الحياة الموسيقية العربية قد «تطورت» في كل مناحيها المادية، غير أن الأذواق لم تتطور وهذه هي المشكلة. فما زال العازف المنفرد على آلة غربية كلاسيكية يعتلي خشبات المسارح لدينا ويعزف أمام جمهور أعمالا لكبار المؤلفين الكلاسيكيين الغربيين. وقليلة هي الحفلات التي تنظم لعازف عود منفرد، وهي منوطة بأسماء معينة اشغلت على نفسها فنيا وإعلاميا ترويجيا⁽²⁰⁾.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل أسست هذه الحفلات لموسيقى آلية إفرادية عربية جماهيرية عندنا؟ الجواب: لا.. إذ إنها بقيت حفلات متباعدة في تنظيمها محددة جدا في نجومها، وجماهيرها في الأغلب الأعم جمهور تبهره الظاهرة بشكلها وبسمعتها وترويجها الإعلامي وذويع صيت نجومها ومهارتهم الإبرارية التقنية أكثر من مضمون ما يُرتجل فنيا من الناحية المقامية المعرفية الحسية. والدليل أن عازفا مُجليا كمنير بشير وابنه عمر بشير ونصير شمة ما كان بإمكانهم أن يقتصروا في حفلاتهم أمام جمهور عربي على الارتجال فقط، فتلك حالة إبداعية فنية مجلية، ولا تقدر الأذن غير المدربة على هضم سحابة أمسية موسيقية كاملة منها زمنيا. الأمر الذي يقتضي أن يتخلل الارتجال المقامي مقطوعات معنونة تسمح للعازف من باب موضوعها أن يُظهر براعته التقنية في عزفه والقيام أحيانا باستعراض مهاراته لكي يعجب الجمهور، في حين لا يحتاج عازف عود أن يفعل الشيء نفسه أمام جمهور غربي لا يعنيه بأي حالٍ من الأحوال أن يسمع عودا يشبه صوته صوت الغيتار الكلاسيكي. الجمهور الغربي يفضل أن يسمع عوادا يرتجل على عوده في مقامات بعيدة عن ثقافته السمعية وذوقه الموسيقي العام، يأتي ليكتشف ثقافة أمة من موسيقاها الأصيلة. خلاصة القول أننا تعلمنا حُسن الاستماع إلى ارتجالات موسيقيينا من الغرب الذي بدأ هو بتنظيم مثل هذه الحفلات لعودا منفرد على أرضنا، إذ بدأت الظاهرة في المراكز الثقافية الأوروبية الموجودة لدينا⁽²¹⁾.

بعد أن استعرضنا جملة من الأفكار في موضوعنا يتبادر إلى الذهن طرح سؤال حول وضع الموسيقى عندنا، كيف يكسب رزقه، كيف يتأهل، وما فرص العمل المتاحة له فعلا ليمارس فنه؟ كثر من الذين «تعاطوا» الموسيقى التراثية في بلادنا

عزفا وغناء جاءوها من باب المتعة والهواية لإشكالية امتهاها في مجتمع لا يعترف بها فنا، بل ترجية للوقت وتسلية في أحسن حالاتها. إن وضع الموسيقى الشرقي عندنا إشكالي بامتياز، والرواد هم من رعل عصامي التعلّم تتلمذ على أستاذ⁽²²⁾ لمدة سنة أو أكثر، بحيث يتعلّم عليه العازف بعض المعارف وقراءة «النوتة» المدوّنة، ثم يعمل في الملاهي الليلية ليكسب رزقه.

إن النظرة الاجتماعية السلبية للموسيقى مازالت سائدة في الأوساط الشعبية وأحيانا كثيرة في الأوساط البورجوازية الصغيرة التي تمتن التجارة والصناعة وبعض الحرف. والسبب يعود إلى أن أوساط الموسيقيين المهنية هي بالضرورة أوساط المرباع الليلية الماحجة التي ينظر إليها العامة على أنها بؤر الفساد والإفساد. صحيح أن الموسيقي لا يعيش بالضرورة حياة الليل بتفاصيل أهلها، لكنه بحكم عمله يتعايش معها ويتشرب منها ويتأثر بها، حتى الذين كانوا يعملون في الإذاعة صباحا يستجلون في استديوهاتنا كانوا «يشتغلون ليلا» لتحسين أوضاعهم المادية: فشغل النهار الوظيفي، وإن كان فنيا بامتياز وصنع مجد الإذاعة السورية - على سبيل المثال - في الخمسينيات وحتى الثمانينيات، غير أنه لا يُشبع.

لم تتغير النظرة كثيرا وإن تحسنت بعض الشيء بفضل المعاهد التي أدخلت الموسيقى إلى حظيرة القطاع التعليمي الرسمي وحسّنت من صورة الموسيقى الذي ينتسب إليها ويحصل فيها معارف موسيقية وتأهيلا أليا. لكن الثنائية الخطيرة (عمل النهار - عمل الليل) مازالت موجودة وإن تحول طرفها الثاني - أي عمل الليل - إلى شكل آخر. إذ ليس بالضرورة أن يكون اليوم عملا في ملهى، بل أصبح عملا في مطعم أو بهو فندق فاخر.. وللأسبب نفسه دوما: تحصيل لقمة العيش. وحدهم أفلتوا من هذه الدائرة القاهرة أولئك الذين جاءوا إلى الموسيقى من باب المهوبة والثقافة والمتعة من دون أن تضطرهم ظروفهم الاقتصادية إلى العمل فيها، وهذا يتصل بشريحة كبيرة من الفتيات اللاتي تعلمن العزف على آلة موسيقية، غربية في الأغلب الأعم، وتحسب لهن قيمة ثقافية اجتماعية إضافية.

وإذا كان الموسيقى الغربي في القرن السابع عشر لا يعلو شأنًا الحوذني أو الطباخ أو سائس الخيل في البلاط، فأوائل الموسيقيين في بلاد العرب كانوا من العبيد والجواري، وإذا ما خطفنا خلفا في التاريخ وجدنا معظمهم من الفرس الزرادشتية،

أو من بيزنطة المسيحية أو من الزنج المجلوبين الذين كانوا يباعون في سوق النخاسة. وكانت الأمة التي تجيد الغناء والرقص تُسمى قينة، وكانت القيان سلعة مرغوباً فيها لجمالها وجمال صوتها وحُسن ضربها بالعود أو حسن رقصها. باختصار، هو تاريخ مثقلٌ دلاليًا بصحبة الخمر والمجون وأحياناً الفجور. وقد أُنبت كتب الأقدمين التي حملت أخبارهن بذكر حوادث بقيت عالقة في الذاكرة الجمعية عند العامة أسهمت كلها في تشكيل أفكار مقولبة سيئة عن الموسيقيين وأوساطهم ومعشركم. عودة إذن إلى الموروث الاجتماعي الأخلاقي التاريخي الذي مازال يتحكم ولو بجزئيات في النظرة لمُمتن الموسيقي والغناء عندنا.

الوضع الذي كان عليه إبراهيم الموصلي وابنه إسحق في القرن الثامن الميلادي في بغداد العباسية كان وضعاً استثنائياً يذكرنا بوضع موتسارت في البلاط النمساوي وبثورة بيتهوفن على موسيقى البلاطات في زمانه. وقد حظي إبراهيم وابنه إسحق برعاية إبراهيم ابن المهدي شقيق هارون الرشيد، وكان موسيقياً مجيداً. وعاش إبراهيم وابنه إسحق في البلاط العباسي البغدادي عيشة الترف يرفلان بأعطيات الخليفة وثناؤه. ولم يكن وضع زرياب كذلك على رغم أن موهبته ربما كانت تفوق موهبة الموصليين، فقد كان زرياب عبداً، كما ذكرنا، اعتق ونجا بنفسه هارباً من بطش غيرة إسحق الموصلي.

حفلت أغاني الأصفهاني بحكايات الأعطيات التي كان الخلفاء يغدقونها على المغنين: من معبد الذي منحه الوليد اثني عشر ألف قطعة ذهبية، وإبراهيم الموصلي الذي طرب موسى الهادي لغناؤه فنقده مائة وخمسين ألف قطعة ذهبية. ويُقال إن إبراهيم قد جمع 24 مليون درهم من فنه.

ويبدو أن الخلفاء كانوا يرفعون المغنين ويخفزونهم، فزلزل غضب عليه هارون الرشيد فألقى به في غياهب السجن سنواتٍ ونسيه مسجوناً. وفرّ زرياب من معلمه إسحق الموصلي الذي دبت الغيرة في نفسه منه فلجأ إلى الخليفة الأموي عبد الرحمن الثاني في الأندلس.

وعلى رغم ضخامة أعطيات الخلفاء للمغنين المجيدين كان بعضهم يفضل أن يجلس بين صفوف العلماء والفقهاء والأدباء، وأن يُحسب عليهم بدلاً من جلوسه بين المغنين. وقد ذكر الأصفهاني في الأغاني أن إسحق الموصلي فضّل أن يُعدّ من

طبقات العلماء والفقهاء بدلا من مجالسة المغنين على رغم ما كان له من شأن وسلطان في مجالس الطرب ومن حظوة عند الخليفة⁽²³⁾.

ما يعيننا هنا من الناحية الفنية، أن موسيقى بلاط الخلفاء التي تفرغ لها الموصليان ومعبد وزرياب، وغيرهم من الجواري المغنيات، كانت موسيقى نخبوية قوامها الشعر وتلاحيته والضرب بالعود وفنونه، ولا علاقة لهذه الموسيقى بما كان يُغنى في الأسواق والحانات. فموسيقى الموصلين كانت تُصنع لترضي الخليفة وصحبه، وتطورت وفق أذواق سامعيها وأهوائهم وظل تطورها يدور في فلك البلاط الضيق لا تخرج منه إلى العامة ولا يصل شيء من صوت العامة وغنائهم إلى البلاط. وإبراهيم بن المهدي الذي ذكرناه في حديثنا كان خليفة ابن خليفة يغني ما يمليه عليه مزاجه وهواه. وقصدنا هنا أن هذه الموسيقى لم تكن ابنة العامة ولم يسمع بها العامة، إذ ظلت حبيسة جدران القصور، فضاعت واندثرت وبقيت أخبارها في كتاب الأصفهاني.

ذكر المؤرخ الفرنسي فولني Volney الذي رافق حملة نابليون بونابرت على مصر في كتابه «رحلة إلى مصر وسورية»⁽²⁴⁾ في القرن الثامن عشر وصفا لما كان يشاهده حوله من رقص «الغوازي»، فذكر أنهم من العاهرات وكن يرقصن أمام الناس، وأنه ما من امرأة كانت لتجرؤ على الرقص أمام الرجال غيرهن. وفي هذا تأكيد على ما ذهبنا إليه من ازدياد العامة لمتهني الفنون. وقد ذكر المؤرخ الفرنسي فيوتو شيئا من هذا القبيل في كتاب «وصف مصر» قائلا: «أولئك الذين يمتنون الفن يلفظهم المجتمع ويصنفهم ضمن طبقة الحقر والمهرجين، ولا يمتن حرفة الموسيقى من المصريين سوى المعدمين الذين لم يتلقوا تربية ولا أمل لهم ولا رجاء في أن يحظوا من مجتمعهم بأدنى درجات الاحترام»⁽²⁵⁾.

شهد مطلع القرن العشرين في مصر ظهور فنانين من الطبقة المتوسطة المتدنية استطاعوا بموهبتهم ودأبهم أن يغيروا الفكرة التي ذكرها فولني وفيوتو عن الموسيقيين المصريين في القرن الثامن عشر. أبو أم كلثوم وأبو محمد عبدالوهاب شيخان، وأبو رياض السنباطي شيخ هو أيضا، وأبو فريد الأطرش وأسمهان أمير من أمراء الدروز، والأخوان جميل ومنير بشير أبوهما شماس، وكان جدهما خوريا سريانيا عراقيا. والأمثلة التي ذكرناها هنا للتدليل على أن هذه العبقريات الموسيقية

الغنائية لم تخرج من طبقة الدهماء المعدمين الذين ذكرهم فُيوتو في كتابه «وصف مصر»، وأنه بعد أقل من قرن من الزمان تقريبا خرج من بين عائلات مشايخ مصر محمد عبدالوهاب وأم كلثوم ورياض السنباطي... وفي هذا المثل في هذا السياق دليل على تطور كبير حصل في المجتمع المصري مطلع القرن العشرين، على رغم أن مسيرة العمالقة الثلاثة الذين ذكرناهم لم تكن في أول عهدها مفروشة بالورد.

لم يكن الأمر في سورية يختلف عن مصر، فالمجتمع السوري محافظ، ودمشق في مطلع القرن العشرين كانت مدينة صغيرة يقطنها بضع عشرات من الآلاف من السكان، وكان أهلها يعرف بعضهم بعضا، كشأن أهل القرى، الأمر الذي كان يدفع بمن يريد أن يغني إلى أن يستتر من باب الحديث الشريف «وإذا ابتليت بالمعاصي فاستترا». وكانت السترة عند بعضهم تتجلى باستخدام اسم مستعار لا ينم عن هوية صاحبه، فظهر «فتى دمشق»، و«فتى حماه» و«المتكتم»... وبعضهم احتجب كليا عن العامة مثل حسني الحريري وزكي محمد.

لم يكن الغناء في مطلع القرن العشرين في المقاهي والمنتزهات وعلى المسارح ليؤمن للموسيقي والمطرب على حد سواء عيشا كريما. وكانت النقلة النوعية في وضع الموسيقى والموسيقيين مع افتتاح الإذاعة السورية⁽²⁶⁾. وأصبح للموسيقي والمغني في الإذاعة مكان، وتحول الموسيقيون إلى موظفين يتقاضون راتبا شهريا لقاء ساعات دوام يومية وتسجيلات يقومون بها في أستديو الإذاعة. لقد كفلت لهم الوظيفة وضعا ماديا مقبولا ثابتا، والأكثر من ذلك وضعا معنويا اجتماعيا أسهم بداية⁽²⁷⁾، ولو ببطء، في تغيير النظرة الاجتماعية النمطية السلبية عن أهل الصنعة.

إحياء العود الشرقي

معظم المراجع التي اطلعنا عليها لتوثيق تجربة مدرسة عود بغداد فيما يلي من الصفحات مكتوبة باللغة الفرنسية⁽¹⁾. المراجع العربية التي اطلعنا عليها نادرة وغير موثقة أو متينة. ونحن إن كنا قرأنا تلك المراجع العربية فمن قبيل الاطلاع والعلم بالشئ، فمعظمها كتب للاستهلاك الصحافي السريع بنفس يسعى إلى الإبهار والمديح والترويج، أكثر من سعيه إلى تقصي الحقائق والبحث والدراسة. اكتفينا بالاطلاع عليها وبتلقف بعض التواريخ والأسماء منها خصوصا إذا كانت منقولة على لسان منير بشير نفسه في لقاء من اللقاءات الصحافية العديدة التي أجريت معه، لاعتبارها معلومة يمكن الركون إليها وتحليلها وإدراجها في دراستنا. التقينا البروفيسور جان كلود شابرييه J. C. Chabrier الباحث الفرنسي المتخصص في

«لقد بدأت حركة إعادة الاعتبار إلى الموسيقى العربية والعود الشرقي تحديدا في بغداد، على يد العبقري الشريف محيي الدين حيدر، تمثلها وحافظ عليها جميل بشير، وأكدها وثبت قدميها منير بشير»

موسيقى منطقتنا في 10 و 11 و 12 أكتوبر 1996، وتكلمنا معه باستفاضة عن محيي الدين حيدر، وجميل بشير، ومنير بشير، وجميل غانم، وسلمان شكر، وغانم حداد، وعادل أمين خاكي، وسركيس آروش، وسالم عبدالله ذياب، ومحمد ياسين عبد القادر، ويعقوب يوسف، ونازك الملائكة، وخليل إبراهيم، وفوزي ياسين، وسمعنا منه آراء كثيرة فيهم وفي غيرهم من الموسيقيين، كونه احتك بهم وكتب عنهم وسجل لهم أسطوانات 33 دورة. وستجدون في متن دراستنا آثارا كثيرة من هذه اللقاءات. وقد سبق لي أن التقيت البروفيسور شابريه في باريس في معهد العالم العربي أيام المؤتمر العربي للموسيقى في العام 1987، وكنت وقتها طالبا أدرس في فرنسا. وقد ترأس وقتها منير بشير بعض جلسات ورشات العمل، تحاورنا خلالها وبعدها.

ثمة تيار واضح على مستوى التبادل الثقافي بين الشرق والغرب يؤكد اليوم دور حوض البحر الأبيض المتوسط ثقافيا. يشهد بذلك حجم المقالات والدراسات والبرامج التي ينشرها كلا الطرفين سعيا إلى معرفة الآخر. وهي علاقة عمرها تاريخيا ألف ونيّف من السنين، مطبوعة بطابع التنافس والحب: تنافس من يتقاسمون شواطئ المتوسط، وحب الذين ينهلون من المشارب الثقافية نفسها. والأمر الذي لا يمكن أن نغفله في هذا السياق هو أن ثقافة هيلينستية كانت أمودجا، في آن معا، للعالم المسيحي والعالم الإسلامي، وكلاهما وارث لإرث واحد، حتى يمكننا أن نقول إنهما ثقافيا حفيدان للثقافة الهيلينستية، وإن كانا حفيدين كارامازوفيين^(*) لاختلافهما في العقيدة الدينية.

تستحق التجربة الثقافية الفنية الإسلامية الأندلسية الإعجاب والتقدير بفضل إبداعاتها الفريدة في الشعر والموسيقى. وهي تجربة أفادت منها الحضارتان العربية والغربية في آن معا. ومن الطريف أن نتكلم هنا عن الرسم المنمنم المصاحب لأناشيد القديسة مريم التي صدرت في عهد ألفونسو العاشر الملقب بالحكيم Alfonso el Sabio⁽²⁾ (طليطلة 1221 م - إشبيلية 1284 م). ونرى في هذا الرسم مغنيا عربيا مغربيا مسلما وآخر أوروبيا مسيحيا يعزفان معا يحتضن كل منهما عوده.

(*) إشارة إلى رواية الكاتب الروسي دوستويفسكي (1821 - 1881) «الإغوة كارامازوف». [المحررة].



رسم من مخطوطة «أناشيد القديسة مريم» Cantigas de Santa Maria

عندما تسلم العثمانيون زمام الخلافة، وتسلموا معها السلطة وتصريف شؤون الدولة، انزاح العرب إلى الصف الثاني، وتهمش دورهم وحضورهم. وفي الوقت الذي كان فيه البلاط العثماني ينهل من الإغريقية، كان الرحالة الأوروبيون أمثال فيوتو Villoteau وفولني⁽³⁾ Volney يبحثون جاهدين عن الآثار الهيلينية الباقية في الموسيقى، والتي كانت لاتزال لها بصمات وأثر في مصر وفي منطقة الهلال الخصيب⁽⁴⁾. كانت الموسيقى العربية تعد، نحو العام 1900م، مادة فولكلورية ذات طابع ولون محليين. ومن جاب بعض البلدان العربية في مطلع القرن، من الرحالة والروائيين الغربيين⁽⁵⁾، كثيرا ما وصفوا هيجان نوبات الذكر والحضرات وحلقات المتصوفة، ونادرا ما أغفلوا شاعرية أذان المساجد⁽⁶⁾.

خضعت البلاد العربية لنيرين استعماريين متاليين: أولهما الاستعمار العثماني تحت شعار الإسلام وباسمه، وثانيهما الاستعمار الأوروبي تحت شعار التقدم والحضارة والتحضّر. وكلاهما قسم تدريجيا الموسيقيين العرب إلى فريقين اثنين: تبنى فريق يضم الأكثرية وقتها مبدأ الحفاظ على التراث، بينما فضل الفريق الآخر بأقليته تبني ثقافة المحتل الموسيقية⁽⁷⁾. وسرعان ما حاول الفريقان معا أن يلتقيا، فظهرت محاولة إعادة إحياء التراث الشعبي، كمحاولة سيد

درويش (1892 - 1923) في مصر، ومحاولة عثمان موصلي (1840 - 1920) في العراق، في مطلع القرن العشرين. ونتج عن جهود علماء الموسيقى العرب والأوروبيين المشتركة، عقد المؤتمر الدولي الأول للموسيقى العربية في القاهرة في العام 1932، والذي حضره وشارك فيه مشاركة فعالة الموسيقي الهنغاري بلا بارتوك (1881 - 1945) Bela Bartok والمستشرق الإنجليزي فارمر H. G. Farmer (1882 - 1965)، والعلامة الفرنسي رودولف ديرلانجيه R. D'Erlanger (1872 - 1932)، وجمع من أساتذة كبار عرب وأجانب متضلعين متمكنين من علوم الموسيقى وفنونها.

نظم الأوروبيون مؤتمر القاهرة الأول في العام 1932، وحصل فيه تلاقح أفكار وتلاقٍ بين علماء الموسيقى العربية من عرب وأجانب. كما كان المؤتمر مهرجانا موسيقيا عربيا قدمت فيه فرق موسيقية عربية وعازفون إفراديون عرب، نماذج من موسيقى بلادهم. وبعد أن انفض المؤتمر عاد الموسيقيون إلى بلادهم مكللين بالتقدير. وكان تقييم العلماء للمؤتمر إيجابيا، وعكف البارون الفرنسي رودولف ديرلانجيه والمستشرق الإنجليزي فارمر ونظراؤهما على إعادة إحياء المخطوطات الموسيقية العربية بترجمتها.

لقد شهدت الموسيقى العربية، في وقائع هذا المؤتمر، دراسات ومناظرات ووجهات نظر مختلفة⁽⁸⁾، بيد أنها لم تفد منها شيئا لتحسين واقعها، لأنها من جهة لم تكن تمتلك بنى لتفيد من ثمار المؤتمر، ولأنها من جهة ثانية سرعان ما واجهت وقتها، بعسر وتلكؤ وتباطؤ وحذر، ثورة وغزو وسائل الإعلام المسموع والمرئي. والذي حصل أنه في العقود الثلاثة التي تلت المؤتمر الأول (1932)، تمكنت أغنية المنوعات من تثبيت أقدامها في العالم العربي منحية الموسيقيين والمغنين التراثيين جانبا، تاركة لهم دورا هزليا ثانويا يضطلعون به كحماة للتراث، تراث اختلط مفهومه في آذان كثيرين، ولم يعد يهتم به سوى قلة من المنظرين والمشاكسين، أو فريق من المستمعين الهواة.

في أتون هذه الحمأة من الخلط والفوضى، اعترى مفهوم الموسيقى العربية، ظاهريا على الأقل، غموض ولبس وإبهام في أذهان كثيرين من أبناء العربية وغيرهم من الدارسين والمهتمين بشؤونها. والناظر المتفحص لوضع الموسيقى العربية اليوم

يلاحظ أنها إما اقتصر على موسيقى العصر الوسيط بحثاً ودراسة وتقصياً، من وجهة نظر تاريخية سردية وصفية صرفة، وإما أنها اقتصر على الأغنيات التي تعزف وتغنى على المسارح وفي الملاهي وما شابهها. وهما طرفان نقيضان بعدت الشقة بينهما، ولا طريق وسطي تربطهما. وقد شوه هذا الواقع المضطرب صورة الموسيقى العربية في أذهان وأسماع من يتطرق إليها دارساً أو متذوقاً، على الأقل في الغرب.

إن الأبحاث التي أجريت، أو هي قيد الإعداد، قليلة إن لم نقل نادرة في الموسيقى العربية، وهي في مجملها، إلا قلة قليلة منها، تبحث في أوابد العصر الوسيط المحنط وفي بطون كتبه وعيون شواهد النظرية الموسيقية، أو أنها تسعى إلى البحث في ألوان الموسيقى العرقية وموسيقى الأقليات. ونحن هنا لا نقلل من شأن هذه الدراسات وأهميتها بيد أننا نغيب عليها طابعها التاريخي السردى أحياناً، وفي أحيان كثيرة افتقارها إلى الموضوعية وغياب البحث والتقصي والتحليل عنها.

وإذا دفعت المناظرات بالمفكرين العرب إلى أن يتحزبوا لعصور بغداد العباسية الذهبية، أو أن يتعصبوا لنقاء وأصالة موسيقى القرى والسهول والجبال وللعبقرية الأندلسية، أو على العكس تماماً من هذا التيار أن يتشيعوا لفضائل الموسيقى العربية «المهرمنة»، فإن ما يعنيننا هنا هو أن نرى في هذين التيارين إن كان في الوطن العربي حقاً موسيقى تراثية أصيلة راقية لاتزال حية⁽⁹⁾ قادرة على أن تثبت في أذهان العرب مفهوم بعثها وإحيائها ونشرها وتجديدها ونقلها وتعليمها والبحث فيها. وأن تقنع غير العرب من الباحثين الدارسين أو حتى المستمعين المتذوقين بالخلود والبقاء والاستمرارية ولو لطيف بعيد من العصور الذهبية.

استغرق نشر مجلدات الموسيقى العربية الستة التي أعدها الباحث الفرنسي البارون رودولف ديرلانجيه، بالتعاون مع العالم الموسيقي السوري علي الدرويش الحلبي (1884 - 1952) ومعاونيهما التونسيين، فترة تسعة وعشرين عاماً امتدت من العام 1930 وحتى العام 1959. ونشرت المجلدات الستة باللغة الفرنسية تباعاً وفق الجدول الزمني التالي: المجلد الأول 1930⁽¹⁰⁾، المجلد الثاني 1935، المجلد الثالث 1938، المجلد الرابع 1939، المجلد الخامس 1949، المجلد السادس 1959.

وتعد هذه الموسوعة بأجزائها الستة من أهم شواهد علوم الموسيقى العربية وأكثرها متانة ودقة وتوثيقاً⁽¹¹⁾.

مدرسة عود بغداد (1937-1948)

تجربة إعادة إحياء العود الشرقي في إطار مدرسة بغداد سندرسها في نواحيها الاجتماعية والموسيقية العلمية. وقد سبق لهذه التجربة أن سعت إلى الإجابة عن كثير من التساؤلات في الثلاثينيات من هذا القرن، وبعد مؤتمر القاهرة تماما، فأهلت موسيقيين ناهضوا التيار الذي كان سائرا آنذاك في ركاب الموسيقى الخفيفة وأغنيات المنوعات التي تضرب الفوضى في أوصالها في كل شكل ولون.

في تلك الفترة استقر في بغداد كبار المهتمين بشؤون الموسيقى العربية، ولم يتمكن من الاستمرار والعيش والخوض فيها سوى أولئك الذين كانت موهبتهم أقوى من الدارج السائد المرغوب. واجهت تجربة مدرسة بغداد الغرب في أعنى موجات كره العرب والعروبة، أي خلال فترة العام 1971، مؤكدة سطوة الموهبة ورجحانها على كل ما كان سائدا من اعتقادات وأحكام مسبقة فيها. وقد تأسست التجربة رسميا في العراق واختطت لها نهجا هو مناهضة روح الشطط والسلبية والتجارية وحتى السوقية المبتذلة التي تسود الموسيقى العربية.

ضروري قبل أن نشرع في بحث موضوعنا أن نعرف بعض الاصطلاحات التي سننتطرق إليها وسنستخدمها في سياق دراستنا تفاديا لأي لبس أو إبهام قد يعتري دلالة المصطلحات.

الموسيقى العربية في مفهومنا تعريفا هي كل موسيقى ثقافية تتطابق والشروحات والوصف والتعليقات التي وردت عنها وفيها في المؤلفات المتخصصة بها. وهذا يفترض ضمنا أن الموسيقىات شبه العربية كالموسيقى التركية والموسيقى الفارسية الإيرانية والموسيقى الكردية يمكن إدراجها ضمن هذا التعريف إذا كانت بنيتها المقامية تتشابه والبنية المقامية في الموسيقى العربية. في حين أننا نتردد كثيرا بل نرفض أن نطلق صفة العربية على موسيقى رقصة تانغو أو رقصة سامبا أو رقصة سوينغ لقالبها الأوروبي ولو كان مؤلفها عربيا. والموسيقى التي سننتطرق إليها هي موسيقى آلية حصرا.

استخدمنا مصطلح إحياء بدلا من نهضة لأن الصحافة، ولفترة طويلة خلت، استخدمت مصطلح نهضة ولاكته واجترته حتى فرغ من محتواه ومضمونه الثقافي والفني⁽¹²⁾. أما استخدامنا لمصطلح العود الشرقي فلأن العود أولا هو آلة موسيقية

أساسية في التنظير الموسيقي العربي وفي التعبير الموسيقي العربي. وقد أطلقنا عليه صفة الشرقي لأن الآلة مستخدمة في أصقاع مختلفة من الشرق، ولكي يشمل أيضا العود التركي لشدة قرب طريقة صنعه وطريقة العزف عليه من نظيره العربي.

ونقصد بمصطلح مدرسة الأسلوب الذي ابتدعه الشريف محيي الدين حيدر (1892 - 1967) في بغداد بدءا من العام 1937 ضمن إطار المعهد الذي أسسه، وهو معهد الموسيقى في بغداد. وقد تبنى نهجه وسار عليه طلابه ومريدوه وعددهم اثنا عشر طالبا أشهرهم وأمتهم على الإطلاق الأخوان جميل ومنير بشير. أما الفترة الزمنية الواقعة بين العامين 1971 و1975 فهي تؤرخ تحديدا لكفاح منير بشير الشخصي عن طريق حملة صحافية وجولة حفلات أحيائها في أوروبا وفي لبنان ساعيا جاهدا، ليس فقط إلى إعادة إحياء أسلوب المعلم الشريف محيي الدين حيدر، بل إلى إعادة اعتباره هو شخصا في العراق بعد نفيه منها.

وقد طبع الباحث الموسيقي الفرنسي شابرييه⁽¹³⁾ مجموعة مؤلفة من عشر أسطوانات 33 دورة ضمن سلسلة أطلق عليها اسم أرابيسك Arabesques وعناوينها كما يلي:

- 1 - عود من العراق/ منير بشير.
- 2 - قانون من لبنان/ محمد سبسيدي.
- 3 - ناي من سورية/ سليم كسور.
- 4 - عود من سورية/ عمر نقشبندي.
- 5 - عود من العراق/ جميل بشير.
- 6 - عود من اليمن/ جميل غانم.
- 7 - قانون من مصر/ عطية عمر.
- 8 - بزق من لبنان/ ناصر مخول.
- 9 - ناي من تركيا/ خيري تومر.
- 10 - سنطور من إيران/ فرامرز بايفار.

وصنف شابرييه الـ 400 تقسيم التي سجلها في المشرق العربي وفق المعايير

التالية:

- اسم المقام الذي ارتجل فيه العازف.

- اسم العازف.

- المدينة التي عزف فيها.

- الآلة التي عزف عليها.

وكانت التسجيلات للآلات الرئيسية الثلاث وهي: العود والقانون والناي.

كتب شابريه التحليلات بالفرنسية وأدرجها في مجموعتي الأسطوانات⁽¹⁴⁾ التي أصدرها في سلسلة أرابيسك السالفة الذكر، وتضم كل مجموعة⁽¹⁵⁾ خمس أسطوانات 33 دورة.

لقد بدأت حركة إعادة الاعتبار إلى الموسيقى العربية والعود الشرقي تحديدا في بغداد، على يد العبقري الشريف محيي الدين حيدر، تمثلها وحافظ عليها جميل بشير، وأكدها وثبت قدمها منير بشير. ونحن نود هنا أن نتكلم عن المعطيات الذاتية والزمنية، والظروف الاجتماعية التي شكلت المحيط المادي والفني والنفسي لنشوء هذه الحركة.

اقتصر بحثنا على موضوع إعادة الاعتبار إلى الموسيقى العربية وإلى آلة العود الشرقي تحديدا، أي أنها اقتصرنا على مدرسة بغداد الموسيقية، وعلى الأخوين جميل ومنير بشير، وعلى أسلوبهما في العزف على العود. والدراسة بمجملها ما هي إلا محاولة من شأنها ربما أن تزودنا بعناصر للبحث في الموسيقى العربية التراثية وسبل تطويرها وتدريسها.

معهد الموسيقى ببغداد (1936-1948):

الشريف محيي الدين حيدر (1892-1967)

الموسيقى الأصلية، مرتبطة بتيارات وأساليب ومدارس وفنانين وبأسباب. وقد ركزنا على المدين التي تعكس تراثا موسيقيا وفنا مستقلا، ولها طابع وأسلوب خاص بها. ونحن نرى أنه يجب أن تُجرى في كل مدينة عربية استطلاعات ودراسات عن واقع الموسيقى التراثية الأصلية فيها ممارسة وتدرسا وبحثا وتوثيقا.

للوهلة الأولى لم يطرح خيار المدين لنا مشكلة، فقد تم بناء على سمعة فنية طيبة عطرة مشهود بها ومتعارف ومتفق عليها في الأوساط الموسيقية في المشرق العربي، وقد استخلصنا ذلك أيضا عن طريق النشاطات الثقافية الموسيقية فيها والتعليمية.

ففي سورية، شهدت مدينة حلب ازدهارا موسيقيا عمره قرون. فالتراث الموسيقي متأصل فيها متجذر وله فيها طابعه وأسلوبه، صدرته حلب إلى أصقاع عديدة وانتشر انتشارا واسعا. ولد دمشق في الموسيقى سمعة أكاديمية لا يمكن إغفالها أيضا في لبنان، فضلا عن مدينة طرابلس التي شهدت في القرن التاسع عشر ازدهارا موسيقيا، فقد تركز عدد كبير من الموسيقيين المحترفين في بيروت، وكان وجود صحافة مزدهرة متنوعة فيها، إلى جانب حس رفيف وعراقة في تقاليد اللقاءات، قد عوض كثيرا عن طابع التوسع السكاني والفني المحدث فيها. وبما أن منير بشير قد أقام في بيروت حتى العام 1973، فإن بيروت، عندما نتكلم عن تجربة منير بشير تحديدا، هي مفترق طرق أولا، ومحط رحال ثانيا، وصلة وصل ومركز في آن معا ثالثا. وشأن الموصل في العراق هو شأن حلب في سورية، فهي تحتل الصدارة في التعايش الفني التركي العربي. كما أنها تغص بمفكرين سمعته العلمية طيبة. وهي مدينة عثمان موصلي (1840 - 1920)، وموطن عائلة جميل ومنير بشير. وعلى رغم ذلك، ووفق العادة التي درجت، استقر معظم الفنانين الموصليين في بغداد، واشتهرت العاصمة العراقية بوجود ممثلي المقام العراقي، وهم موسيقيون محترفون متمكنون، حملة تراث وأصالة.

تراجع موقع الموصل الثقافي الفني في القرن العشرين لمصلحة بغداد، تماما كما حصل في سورية عندما تبوأ دمشق، كونها العاصمة، مكانة حلب الفنية. وحصل الأمر نفسه في تركيا عندما أصبحت أنقرة مرسوم، عاصمة البلاد، بدلا من إسطنبول، وشن الحكم الأتاتركي حملة لا هوادة فيها ضد الفنون العثمانية كلها، وعلى رأسها الموسيقى. وقد دفعت موجة التغريب هذه بموسيقيين تراثيين شرقيين عابرة أترك، تأهلوا تأهيلا موسيقيا ممتازا ضمن قواعد وإطار التراث الصارم الصرف، إلى العراق، فأفاد العراق منهم، وكان وقتها مبتدئا في هذا المضمار، وأمّ العراق وقتها عازف عود محلي يدعى الشريف محيي الدين حيدر وأسس في بغداد مدرسة للعود.

فَمَن الشريف محيي الدين حيدر هذا الذي لم يذكر ديرلانجيه D'Erlanger اسمه أو يلمح إليه، ولا حتى فارمر Farmer، على رغم سعة اطلاعهما ومعرفتتهما وتجربتهما في الموسيقى العربية وشؤونها وتصاريقها آنذاك؟

الشريف محيي الدين حيدر تجهل أمره أغلبية ساحقة حتى من الموسيقيين وعلماء الموسيقى العرب، أعاد الترك له اعتباره بعد أن قبلوا صاغرين وربما طائعين

بازدواجية المشاعر والأحاسيس بين الشرق والغرب. تعرف الطبقة الأرستقراطية التركية جيدا الشريف محيي الدين حيدر، وكتبت فيه مقالات عديدة ونشرت عنه منشورات باللغة التركية.

الشريف محيي الدين حيدر هو ابن علي حيدر باشا، آخر أمراء مكة. يسميه الأتراك الشريف محيي الدين تارغان (نسبة إلى والدته صبيحة تارغان أو طرغان)، وهو من أرستقراطي الإمبراطورية العثمانية. ولد في إسطنبول في العام 1892، وهو يتحدر من وسط اجتماعي كان يطالب وينادي ويعتق فعلا ثقافة ثلاثية الأركان والمشارب: تركية عثمانية، وعربية إسلامية، وفرنسية أوروبية. كان موسيقيا موهوبا جدا، مرهف الإحساس، سيرته الذاتية تبعث على العجب والدهشة. بدأ بتعلم العزف على البيانو، كما كانت تمليه وقتها وتفرضه تقاليد البيوتات العريقة الراقية التركية، وكان له من العمر أربع سنوات. وعندما بلغ السابعة من عمره بدأ بتعلم العزف على العود على يد أكبر عازفي العود في مدينته، وكانوا يأتونه البيت ليدرسوه. وبدأ يدهش أسمع من حوله وعمره أربعة عشر عاما، وفي الرابعة عشرة من عمره بدأ أيضا بتعلم العزف على الكمان الجهير (تشيللو) وأصاب فيه نجاحا طيبا. وكان فضلا عن دراسته الموسيقى يتابع دراسته، فحصل على إجازة من كليتي الحقوق والآداب في إسطنبول، وفي الفترة نفسها ألف مقطوعة ودراسات للعود. وتكمن فرادة الشريف محيي الدين في أن تدريس الموسيقى الشرقية وقتها كان يركز، ومنذ عشرة قرون وأكثر، على محاكاة وتقليد وتكرار واتباع أسلوب المعلم في العزف والأداء، لكن محيي الدين خرج على هذا النهج. صحيح أنه أفاد مما تعلمه من موسيقى التراث وأسلوب الأقدمين، وهي مرحلة لا غنى عنها، لكن القضية الأهم عند كل فنان ألا يظل يدور في فلك ما تعلمه ومن علمه، وأن يخرج من دائرته ليبدع نمطا وأسلوبا جديدين. وهذا فعلا ما كان عليه الشريف محيي الدين. وكان الموسيقيون العثمانيون الكبار في ذلك العصر، ومنهم رؤوف يكتا بك، يرون فيه أعظم عازف عود في الشرق كله. كان هذا قبل الحرب العالمية الأولى.

عندما اندلعت الحرب العالمية الأولى توقفت الحياة الفنية النشطة في إسطنبول ودفعته بالشريف محيي الدين إلى مكة، ثم إلى سورية، وعندما شارفت الحرب على نهايتها كانت عائلة محيي الدين، ولم تكن تحمل جنسية محددة، نهبا للقلق

والاضطراب. فقبل عهد السلطان عبد المجيد كان ممنوعاً أن يكون المرء تركياً، ثم انقلب ظهر المجن وأصبح ممنوعاً أن يكون المرء عثمانياً بأمر من كمال أتاتورك (أبو الترك).

في العام 1924، كان محيي الدين وقتها بلا وطن تقريبا، وجد نفسه في أمريكا على صلة بموسيقين أمثال غودوفسكي Godovsky⁽¹⁶⁾، وكرايسلر Kreisler⁽¹⁷⁾، وهابفتز Heifetz⁽¹⁸⁾، وأوير Auer⁽¹⁹⁾، وإلمان Elman⁽²⁰⁾. وبدأ بإحياء أولى حفلاته الموسيقية العامة. وجاء في صحيفة هيرالد تريبيون النيويوركية Herald Tribune أنه «... أحدث في العود الثورة التي أحدثها باغانيني Paganini⁽²¹⁾ في الكمان...»⁽²²⁾. غير أن هذه الشهرة لم تقه شر العوز، على رغم أنه حقق نجاحا كبيرا في Town Hall في العام 1928. وقد عزف خلال هذا الحفل مؤلفاته الخاصة على العود، ثم على الفيولونسيل ضمن برنامج عزف فيه مقطوعات لباخ وديبوسي، ورافيل ولوكاتيلي، وسان صانص⁽²³⁾. وقد سجل محيي الدين مجموعة من الأسطوانات لشركة كولومبيا في أمريكا.

في العام 1934، قدم أول حفل موسيقي له في إسطنبول في الأول من أغسطس على المسرح الفرنسي في بايوغلو Beyoglu ورحبت به صحيفة Aksam ترحيبا بالغا في عددها الصادر يوم 7 أغسطس 1934.

قصة الشريف محيي الدين مع العراق قصة طريفة. فهو ابن عم الملك فيصل الأول⁽²⁴⁾ قائد الثورة العربية ضد الإمبراطورية العثمانية، وأول ملك اعتلى عرش العراق من العام 1921 وحتى العام 1933. دعي محيي الدين إلى العراق رسميا في العام 1936، وعهد إليه بإحياء وتجديد تدريس الموسيقى العربية فيها. وكانت الموسيقى في العراق وقتها تعيش في أطرها وأشكالها الشعبية التقليدية، وفي فن المقام العراقي الكلاسيكي. وكان فن المقام هذا قد سطع نجمه ولفت إليه الأنظار في مؤتمر الموسيقى العربية الأول، الذي عقد في القاهرة في العام 1932، على يد مغني المقام محمد قبنجي⁽²⁵⁾. وكانت الآلة الموسيقية فيه مرتبطة بالغناء أسيرة زهينة له لا استقلال لها ولا حول لها ولا قوة إلا به.

اضطلع محيي الدين حيدر بتدريس صفوف العود والتشيللو وكانت ثورة حقيقية، ولم يتناه إلى سمعنا، ولم نطلع على تجربة فريدة مماثلة في أي مكان

آخر من الوطن العربي. غير أننا يمكن أن نقول إن تدريس العود في المعهد كان يتطابق تماماً مع المنهجية الغربية الكلاسيكية التي تدرس بمستويات متتابعة وبنظام تتصاعد صعوبته، وتتم كل مرحلة من مراحل تعلم العزف على العود وتكملها تمرينات Etudes مؤلفة ومكتوبة بيد محيي الدين نفسه. وفضلاً عن هذه الدراسات المكتوبة كان على صف العود، كما ذكر ذلك وأكدته جميل بشير نفسه⁽²⁶⁾، أن يدرس طريقة حانون Hanon وتشيرني Czerny ومناهج وطرق غربية أخرى، وكان على عازف العود أن يدرسها ويتقنها حتى الإتقان قبل أن يسمح له بالارتجال على العود. وما من شك في أن المتعلمين كانوا يرتجلون فيما بينهم أو في خلوتهم، بيد أن المعلم كان يمنع عليهم ذلك قبل أن يتمكنوا من تقنيات العزف الصحيحة، وقبل أن يشتد ساعدهم ويحذقوا فنهم وتقنياته.

كان من بين طلبة محيي الدين، في العام 1939، فتاة شابة تلمذت عليه سرا، أصبح لها شأن فيما بعد في الشعر العربي الحديث. كانت تأتي مجلبة في خمارها الأسود كي تكون في نجوة من العيون، وكان خادماً لها يجلب لها العود بعد نصف ساعة من مجيئها إلى الصف، ثم يعيدها لها إلى البيت في نهاية الدروس. كانت تدعى نازك الملائكة⁽²⁷⁾.

ضم الجيل الأول من طلاب صف العود عند محيي الدين حيدر: جميل بشير، وكان أول المسجلين فيه وأكثرهم وأعمقهم موهبة، وسلمان شكر، ومنير بشير، وغانم حداد، وعادل أمين خاكي. وكانوا جميعهم في مستوى مبرز ويشكلون بحق ثلثة عوادة نخبة، وشكلوا فيما بعد نخبة موسيقية مثقفة متمكنة متينة، وبين ما يعزفون وما يعزف في الإذاعة والتلفزيون من موسيقى بون شاسع، وهم نخبة عازفين منقطعة عن الجمهور العريض، ليس انقطاع جفوة وتعال بل بعد العالم واغترابه عن العامة. وكان هذا نتيجة طبيعية لهذه الثلثة من الموسيقيين، بحكم تأهيلها وما اختطته لنفسها من طريق منفصل مستقل ومتعارض مع ما هو سائد ومعروف عن آلة العود وأسلوب العزف عليه، حتى ليخيل إليك أن نفس وغط الآلة نفسه قد تغيرا وتبدلا وأنك أحياناً تسمع العود في طنين، لما تألفه أذنك من قبل. وأن تكون هذه النخبة في مدرسة العود في بغداد من الرجال فقط فلا يعد ذلك غصاصة ولا ينقص من شأنها. ففي هذا العصر كان امتحان الموسيقى الدنيوية، لتفريقها عن الموسيقى

الدينية، لا ينظر إليه وإلى أهل هذه المهنة بعين الرضا من الأوساط الدينية المزمّنة المنغلقة على نفسها والمستغلقة على الفنون، وهي إن كانت تقبل على مضض امتهان الرجال إياها أو مزاولتها، فإنها تحظرها على النساء.

من هي عائلة عبدالعزيز التي تحدّر منها جميل ومنير بشير؟

عائلة عبدالعزيز هي عائلة عراقية سيريانية أرثوذكسية سكنت شمال العراق، أصلها ضارب في القدم في المنطقة التي وجدت فيها وتعيش. وقد كرسّت هذه العائلة نفسها للغناء والعزف. تؤكد هذا وتثبتته سبعة أجيال متتابعة من الخوارنة والمنظرين الموسيقيين ومنشدي الكنيسة باللغة السيريانية. كان جد الأخوين جميل ومنير بشير، جرجس عبد العزيز، خوريا في كنيسة الحي الشمالي الغربي في الموصل الواقعة في جهة شارع نينوى الحالي.

وحسبما جاء على لسان منير بشير نفسه، فإن جده هذا لم يكن فقط وارثا لهذا التراث العائلي الموسيقي الإنشادي الغنائي وفي عزف العود، بل كان أيضا مفكرا ذائع الصيت مشهودا له بالمتانة والكفاءة والمعرفة، وكانت مؤلفاته مشهورة في المنطقة، و اسمه مازال عالقا في ذاكرة مسنّي أهل الموصل.

وبشير عبدالعزيز، أبو الأخوين جميل ومنير بشير، كان جميل الصوت حسنه يعمل شماسا في الكنيسة وقيم القداس. ومن حسن حظ جيل هذه العائلة أنه شهد عصر انفتاح بين كل الطوائف، كما شهد، وهذا هو الأهم، بداية زوال السمعة السيئة عن الموسيقيين والمغنين، الأمر الذي دفع بشير عبدالعزيز الأب وشجعه على ممارسة الغناء الديني إلى جانب الغناء الديني، يصاحبه عدد من موسيقيي الموصل يحدوهم جميعا هم المحافظة على الغناء الأصيل المتقن وردّ الاعتبار إليه.

سكن بشير عبدالعزيز مع زوجته في مدينة الموصل، ورزقا ببيكرهما جميل بشير في العام 1921، ويحمل أولادهما أسماء عربية دارجة متبوعة باسم قديس من القديسين.

بدأ بشير عبدالعزيز يعلم أولاده العزف على العود، وهو أمر طبيعي في عائلة عربية نذرت نفسها للموسيقى، فتعلم جميل ومنير العزف على العود، بينما تعلم أخ ثالث لهما، يدعى فكري، العزف على الكمان، وأصبح عازف كمان إفراديا وتزوج

من عازفة بيانو. وقد بدأ منير بشير تعلم العزف على العود وله من العمر خمس سنوات يرافقه أخوه الأكبر جميل، وصنع له أبوه عودا على مقاسه كان منير يحمله معه إلى المدرسة.

جميل بشير (1921 - 1977)

تدرب جميل بشير على العود بإشراف محيي الدين، وتعلم العزف على الكمان الغربي على يد عازف الكمان الروماني ساندو ألبو Sando Albo. وقد اشتكى جميل بشير من أنه أنفق سنوات طويلة في التعلم على الكمان والتدرب عليه. والأمر الذي لا شك فيه هو أن تدرب جميل كان على آلة الكمان الغربي بتقنياتها الغربية، وعلى آلة العود بتقنياتها القديمة الجديدة، وهذه الازدواجية في الأنظمة والمناهج الموسيقية غربيها وشرقيها كانت عنده ثقافة موسيقية واسعة، وأسلوب عزف متميز، وحسا جماليا لحنيا ارتجاليا، ومقدرة كتابة موسيقية يحسد عليها ولم تسنج لغيره من الموسيقيين في عصره⁽²⁸⁾.

عبر الشريف محيي الدين في العام 1941 عن تفضيله الواضح لأفضل تلميذ أثير عنده، جميل بشير، فأهداه عوده الشخصي. وتعني هذه اللفتة أن الشريف محيي الدين كان يعتبر جميل بشير نظيرا له حسب الأعراف الشرقية، وسرعان ما جعل منه مساعدا أولا له.

وإذا ما قارب محيي الدين العبقري فإن جميل بشير يمثل الموهبة والتمكن من الموسيقى⁽²⁹⁾، فقد كان، كما أسلفنا، أول طالب في معهد الموسيقى ببغداد⁽³⁰⁾، وتبوأ مركز الصدارة بين الجيل الأول بفضل كفاءته واستعداداته وجدارته واقتداره، ولم يتمكن أحد من مجاراته ومحاكاة أسلوبه في العزف على العود⁽³¹⁾. غير أن جميلا كان خاضعا أيضا لمرحلة التراجع والتخبط التي كانت تعصف بالثقافة العربية في الثلاثينيات من هذا القرن.

بقي الوسط الفني الموسيقي المتميز الفذ حيا نشطا في معهد الموسيقى ببغداد حتى العام 1948، وهو العام الذي عاد فيه الشريف محيي الدين حيدر إلى تركيا مكللا بآيات التقدير والمجد اللذين يستحقهما. تزوج في العام 1950 من المغنية التركية صفية آيلا Safiye Ayla، وتوفي في إسطنبول في العام 1965.

بعد أن ترك المعلم المعهد في بغداد في العام 1948 كلف أخاه بإدارته، ثم خلفه البريطاني جانكينز Jankins. وكان يؤم المعهد بانتظام أساتذة أترك ليدرسوا فيه تقنية العزف على العود، ونذكر من هؤلاء الأساتذة: جينوتشين تانره كورور Cinuçen Tanrikorur، وحلمي ريت Hilmi Rit، ومسعود جميل Meshut Cemil وتشيفديت تشوغلا Cevdet Cogla.

دخل جميل بشير المسلك الوظيفي الحكومي إلى جانب التعليم، فقد عين مفتشا للموسيقى، ومديرا لقسم الموسيقى في الإذاعة العراقية. ويبدو لناظرنا الالتزام الوظيفي الإداري هذا غريبا وغير متوقع من فنان مبدع كجميل بشير. أصبح في العام 1951 رئيسا لقسم الموسيقى في أكاديمية الفنون الجميلة، وطبق فيه طريقة جديدة لتعلم العود، كما أسس في الوقت نفسه معهده الخاص للموسيقى، وربما قام بهذا المشروع بالتعاون مع أخيه منير. كانت أمور المعهد خلال عامي 1956 و1957 تسير سيرها الحسن، غير أن طابعه الخاص جعل منه معهدا مكلفا ماديا. وكانت العائلات العراقية الميسورة تفضل آنذاك إرسال أولادها إلى أوروبا ليدرسوا الطب أو الاقتصاد والتجارة ليحصلوا على شهادات يضمنون بها مستقبلا لهم عند عودتهم إلى العراق. وسرعان ما أقفل المعهد الخاص أبوابه.

ما من موسيقي محترف في تلك الفترة إلا وتلمذ على يد جميل بشير. كانت سمعته الفنية عطرة، تشهد له بالمتانة والكفاءة، في مجتمع كان التنافس الفني والإنساني فيه الباعث والمحرض على الدسائس والنمائم والمشاحنات اليومية. وكان جميل بشير مترفعا يفتن من حوله بموسيقاه وعوده وموهبته وبساطته وبشاشته. ما الآفاق التي كانت متاحة آنذاك لفنان مبدع كجميل بشير خارج إطار الوظيفة الرسمية والإدارية؟ كانت إذاعات المشرق العربي تبث له أعمالا، وكان وقتها مشهورا ذائع الصيت. غير أنه في ذلك الوقت كانت فكرة إحياء أمسية موسيقية لعازف عود منفرد على مسرح وأمام جمهور عريض أمرا لا يخطر ببال. فكان جميل يحتضن عوده ليعزف في جلسات خاصة لعلية القوم. وعين في العام 1958 مديرا لقسم الموسيقى في الإذاعة والتلفزيون في العراق، غير أن الجمهورية الفتية في سنواتها الأولى كانت همومها غير هموم العازفين المبدعين الموهوبين.

نشر جميل بشير في العام 1962 طريقته الفريدة في تعليم العود في كتاب: «العود وطريقة تدريسه»، وذكر أنه أعدها وحضر لها منذ سنوات خلت، عندما كان يدرس الموسيقى في أكاديمية الفنون الجميلة. وتعد هذه الطريقة في تعليم العود حتى يومنا هذا مرجعا وأموذجا يحتذى، مستواها متين متقن الإعداد، صممها واحد من الموسيقيين العراقيين النادرين الذين يمتلكون معرفة نظرية موسيقية واسعة، ومهارة عملية في العزف على العود في آن معا. وما من شك في أن طريقة جميل هذه متأثرة إلى حد بعيد بطرق المعلم محيي الدين حيدر الذي أفاد جميل منه علما نظريا ومهارة عزف ليكمل المهمة من بعده.

وتكمن أهمية طريقة تعليم العود التي أعدها جميل بشير، مقارنة بمثيلاتها المتداولة في البلدان العربية، في أنه استأنس وأدخل واقتبس وتأثر بالطرق التركية، خصوصا طريقة العزف بالريشة المقلوبة المتبعة لتطوير تمكن اليد اليمنى ومهارتها في العزف. وطريقة جميل بشير في مجملها طريقة مخصصة للعازفين البارعين المتمكنين موسيقيا، نظريا وعزفا، ولمن يريدون تجاوز الدواوين الثلاثة في العزف على العود.

أحيل جميل بشير في تلك الفترة إلى التقاعد، وربما كان تقاعدا مبكرا وقتها سببه دسائس ومشاحنات ونمائم الوسط الفني العراقي. ثم أصبحت الحكومة تسأله العون والمشورة والنصح للاستئناس بخبرته، أو للإعداد لنشاطات موسيقية متميزة. ثم أوفد رسميا في جولة إلى تشيكوسلوفاكيا السابقة، وبلغاريا، والاتحاد السوفييتي السابق وعزف هناك في العام 1970 كونه شيرتو العود مع الأوركسترا الذي ألفه بأسلوب الشريف محيي الدين. كما قام في العام 1973 بجولة في أوروبا عزف خلالها في بودابست، وبراغ، وفيينا، ولندن، وباريس، وميلانو. ولئن فقد كل سلطة رسمية إدارية وظيفية وقتها وأهمل بعض الشيء علاقاته العامة في أخريات حياته، فلقد ظل اسمه لامعا، وسمعته عطرة، وريشته فريدة، وأسلوبه في العزف على العود رائعا متقنا راقيا، زاوج فيه براءة بين حس الشرق العربي التركي وتقنية الغرب. يُفصح أسلوب عزف جميل بشير ببلاغة عن الإصلاحات التي أتى بها المعلم الشريف محيي الدين حيدر في نظريات الموسيقى الشرقية وتربوياتها وفي العزف على العود. فقد كان المعلم يطمح ويهدف إلى تأهيل عازفي عود على مستوى

عالمي، عازفين متمكنين مجلّين مثقفين. وقد أبدع التلاحق الذي حصل بين هذا النهج التربوي الهجين الذي أتى به أستاذ عثماني وطلاب عراقيين أسلوباً جديداً يستلهم مادته من منابع المقامات الشرقية الثرية التي لا ينضب معينها. فضلاً عن المبادئ العالمية في التأليف والكتابة وأسلوب العزف والارتجال بمستوى فني عالٍ راقٍ. ويضاف إلى هذا النهج الهجين العربي- التركي- الأوروبي في التعليم والمبادئ والأصول الموسيقية أسلوب تقني في العزف هجين هو أيضاً، فقد برع جميل بشير، كما أسلفنا، في العزف على الكمان الغربي، ونحن لا نقصد مقارنته هنا بعازفي الكمان الإفراديين في الغرب، بل نريد أن نقول إن تعلمه وإتقانه العزف على الكمان الغربي دُعماً ورسخاً تمكنه من العزف الآلي عموماً، ومن معرفته الموسيقية الواسعة المتينة⁽³²⁾.

ما من شك في أن معهد الموسيقى ببغداد في عهد الشريف محيي الدين حيدر قد بنى نهج التعليم من الناحية التربوية بالمعنى الأوروبي. فقد كانت الطرق والمناهج الغربية تدرس في المستويات كافة، وقد أعطى هذا النهج أحياناً نتائج ممتازة، وكان الموسيقيون الموهوبون قادرين على تنفيذ تمرينات صعبة، والتدرب حسب طرق تعليم فعالة⁽³³⁾. وإذا كان الآخرون يشجعون في الارتجال سعياً إلى تمثيل روح المقام الذي يرتجلون فيه، فإن جميلاً كان يبدأ أول ما يبدأ بالتأكيد على تقنية العزف. والعازفون مجمعون كلهم على أن روح المقام عند جميل أكثر وضوحاً وأبلغ تعبيراً عنه من غيره من بين جميع عازفي العود في عصره.

لقد أهل معهد الموسيقى ببغداد عازفي عود ومؤلفين موسيقيين في آن معا لأنهم جميعاً تتلمذوا على يد مؤلف عازف. وعندما تخرجوا في المعهد كانت تسكنهم حمى التأليف والكتابة الموسيقية التي اجتاحت الوطن العربي برمته في بداية القرن العشرين. كتب جميل بشير دراسات للعود Etudes ومقطوعات «كابريس» Caprices وسماعيات ولونغات بأسلوب تركي عربي في إطار موسيقى النخبة الراقية. لقد شهدت بغداد حلقة عود شرقي على مستوى تقني رفيع، غير أننا لم نجد ذكراً لها ولا لأعلامها ومبسريرتهم في المؤلفات الكلاسيكية النظرية الموسيقية التي تعد مرجعاً في الموسيقى العربية، فقد أغفلت هذه المراجع ذكر تجربة هذه المدرسة، على الرغم من فرادتها وعراقتها وأصالتها، إغفالاً تاماً⁽³⁴⁾.

ذاع صيت معهد الموسيقى ببغداد خلال الفترة الواقعة بين عامي 1935 و1960 واشتهر أمره، وعزا الأخوان جميل ومنير بشير ذلك إلى نجاحاتهما الشخصية وأنشطتهما فيه، وفي هذا غلو وإسراف في المبالغة، فالنجاح الذي تحقق على صعيد المؤسسة ككل لا يمكن أن يكون مرده شخصين اثنين فحسب.

منير بشير (1930 - 1997)

لولادته قصة طريفة، فقد حدث لوالدته التقية أن فقدت طفلاً صغير السن، ولم يثبت لها بعد ذلك حمل، فسعت تقى وورعا مشياً على الأقدام حتى دير مار متى، وهو دير قديم بني في القرن الرابع ويقع في منطقة جبلية شمال غرب الموصل. ابتهلت الأم للقديس وتضرعت إليه ونذرت له إن هو مَنَّ عليها بطفل ذكر سليم معافي قوي البنية أن تسميه متى وأن تضع في أذنيه، عرفانا بالجميل، قرطين حتى يبلغ العاشرة من عمره. وكان لها ما أرادت، وولد منير وحمل اسماً آخر هو متى وثقّبوا أذنيه ووضّعوا فيهما قرطين. وقد سبب له هذا سخريّة من حوله وتهكمهم وتندرهم عليه وغمزهم ولمزهم، فخاض معهم مشاحنات يومية ومعارك، ويبدو أنه تعلم منذ ذلك الحين القتال والعراك كي يفرض على الآخرين احترامهم له وإصغاءهم إليه⁽³⁵⁾.

تتمتع مدرسة بغداد، ونجلاها الأخوان جميل ومنير بشير، بمستوى تقني وفني رفيع، أعلى بكثير من المستوى الذي كان سائداً ومعروفاً آنذاك. فإذا ما استمعنا سريعاً مستعرضين ارتجالات عازفي العود الهواة في القرى والأرياف والمدن فإننا نلاحظ أن ارتجالاتهم هذه تخلو من الإبداع، إلا فيما ندر، وأنها في معظمها انتحالات ومحاكاة وتقليد لما يذاع في الإذاعة والتلفزيون.

يقول منير بشير في أستاذه محيي الدين: «... عندما كنت في الثامنة من عمري لحنت عدة مقطوعات وكنت لأزال طالبا في المعهد الموسيقي ببغداد، وكنت متأثراً بأستاذي الموسيقي المرحوم الشريف محيي الدين حيدر الذي كان يعد أحد أكبر عازفي العود في ذلك الوقت. المرحوم محيي الدين كان فناناً ورساماً وتلمذت عليه مدة ست سنوات...»⁽³⁶⁾.

ما يستوقفنا في هذا القول أمران اثنان، أولهما: أن منير بشير كان في المعهد الموسيقي وله من العمر 8 سنوات، وكان يؤلف الموسيقى وهو في هذه السن المبكرة، ثانيهما: أن فترة تتلمذه على «المعلم» دامت ست سنوات.

بعد أن تخرج منير في معهد الموسيقى ببغداد لم يكن ذائع الصيت، فقد كانت شهرة أخيه جميل وأسلوبه في العزف على العود وتمكنه المجلي من آتته تطغى على كل من حوله من عازفي العود، فضلا عن أن ظلال أبيه بشير عبد العزيز مضافة إلى ظلال أخيه جميل قد عتّمت عليه وأخرجته من دائرة الضوء. وقد بدأ منير مسيرته كعازف عود بعزف أعمال مع أخيه جميل مكتوبة لآلتي عود، وكان يصاحبهما أحيانا عازف ناي⁽³⁷⁾.

لقد خرج منير من حلقات النخبة السمعية ليدخل في نهاية المطاف في الحركة الثقافية الوطنية. وقد اختط لنفسه منذ البداية هدفا لم يحذ عنه هو معارضة التجاوزات التي حصلت وتحصل في الموسيقى العربية، ومحاربة الفوضى والتزلف إلى الجمهور. الجدير ذكره هنا أن محيي الدين وجميل بشير قد اشتهر أمرهما من دون أن يخوضا معارك، بينما كان على منير بشير أن يخوض الكثير منها لكي يثبت فيها نفسه وشخصيته الموسيقية. ونحن هنا نولي اهتماما خاصا لصبر منير بشير ودأبه وكتابات ولقاءاته وأقواله وحفلاته وتسجيلاته لأن مسيرته الفنية تصور بحق وتمثل الصلة الوثيقة بين حياته واستمرار فنه وتألقه من جهة، وبين الفن والمجتمع عموما من جهة أخرى، وكيف تجاوز حلقات النخبة السمعية، كما أسلفنا، ليدخل عن سبق إصرار وتصميم في دائرة ثقافة وطنية عريضة.

حرّر معظم السرد السيري عن منير بشير لينشر في الصحف والمجلات، وليملاً أغلفة الأسطوانات وكتيبات برامج الحفلات الموسيقية التي كان يحييها. وهي تستند في مجملها إلى تصريحات أدلى بها منير بشير بنفسه، كما تستند إلى ما يتناقله الصحافيون فيما بينهم ويتناقله بعضهم عن بعض، وفي أحيان كثيرة من دون لقاء الفنان نفسه أو التماور معه، وربما أطلقوا العنان لمخيلاتهم أحيانا ولتأويلاتهم أحيين أخرى فجرت أقلامهم في سرد أشياء من دون تدقيق وتمحيص وتوثيق.

قبل تمكن منير بشير من أن يصنع لنفسه اسما ويخطط نهجا وأسلوبا، من الضروري أن نسلط الضوء على مواهبه الأصلية ونتتبع تأهيله الموسيقي المتين. فخلال سنوات طويلة، من بداية سني حياته الصعبة حتى دخوله جو لبنان الموسيقي الثقافي في العام 1972، كان منير يعد نفسه ربيبا لمدرسة العود البغدادية، وينسب نفسه إلى المعلم الشريف محيي الدين وإلى أخيه جميل.

وعن آلة العود وطريقة تعلم العزف عليها، قال منير في مقابلة صحافية أجريت معه: «... فيما يتعلق بآلة العود نحن بحاجة تحديداً إلى مناهج جيدة في تعليم العزف عليه، وبخاصة إلى عازفين مهرة. أعد الأستاذ محيي الدين حيدر منهجاً مهما لهذه الآلة، والأستاذ جميل بشير أيضاً. وأنا شخصياً بصدد إعداد طريقة لتعليم العزف على العود...»⁽³⁸⁾. كما أجرى الصحافي اللبناني حسين شهاب في أبريل من العام 1971 حواراً مع منير يقول فيه: «... بعد أن انتهيت من دراستي في العود عينت أستاذاً في أكاديمية الفنون الجميلة. كان عمري وقتها 16 عاماً، وكنت أول أستاذ يعين في هذه السن⁽³⁹⁾ في المعهد...»⁽⁴⁰⁾. ومن قراءة المقال الذي يتضمن الحوار نلمس إحساس منير بأن الأساتذة الأجانب كانوا يعاملون في المعهد أفضل مما كان يعامل هو به، حسب مقولة «مزار الحي لا يطرب». وقد دفعه هذا إلى الاعتكاف والانكباب على العمل. كما نلمس مرارته من أن بلده لا يحترم الفن والفنانين. وكان زملاؤه الأساتذة يسخرون منه ويسعون إلى النيل منه. وقال في المقال السالف الذكر: «... كان القيمون على الإذاعة يجهلون ويزدرون الموسيقيين العرب. ومنذ ذلك الوقت كان كل عمل من أعمالي يصور جزءاً من قصة حياتي...».

في العام 1953 سافر منير إلى إسطنبول، واستقبل فيها استقبالا حاراً، وعزف على مسرح إذاعتها. ولا نعرف إذا كان منير التقى أستاذه محيي الدين هناك. وخلال رحلة عودته في صيف العام نفسه مر عبر بيروت وسجل فيها عملين فولكلوريين لبنانيين جميلين مع فيروز هما: «هيك مشق الزعرورة»، و«يا حلو يا حلو يا قمر»، نسمع فيهما عزف عود راقياً. وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتدخل فيها العود واضحاً ظاهراً في أغاني فيروز.

عاد إلى بغداد في العام 1954، وعين في العام نفسه مديراً للبرامج الموسيقية ومخرجاً في الإذاعة والتلفزيون، وكان وقتها نقيباً للموسيقيين. وفي العام 1955 افتتح في بغداد معهداً موسيقياً خاصاً به بفرعيه في الموسيقى الشرقية والموسيقى الغربية. وظل المعهد مشرعاً أبوابه حتى العام 1958، إذ اضطر منير إلى إغلاقه إفلاساً. وكان في صيف العام 1957 قد تأبط عوده وسافر إلى إنجلترا، واقترحت إذاعة لندن عليه تسجيل بعض الأعمال فسجل في سحابة شهر من الزمن ست ساعات من العزف على العود المصاحب.

وخلال صيف العام نفسه، وفي طريق عودته إلى بغداد، مر بباريس، فاقترحت هيئة الإذاعة والتلفزيون عليه أن يسجل لها، فسجل عشرة تقاسيم على العود في استديوهات الراديو والتلفزيون الفرنسي - القسم العربي.

في العام 1960 ترك منير بشير العراق متجها إلى بيروت وبقي فيها حتى العام 1973. وقد سجل في عام وصوله إلى العاصمة اللبنانية أسطوانة لشركة فيليبس عنوانها Oriental Strings، غير أن هذه الأسطوانة، وحسب رأي منير نفسه، لا قيمة تذكر لها من الناحية الفنية⁽⁴¹⁾.

خلال فترة وجوده في بيروت أثار منير بشير حملة صحافية حول الموسيقى العربية وضرورة تحسين أوضاعها وعناصرها وظروفها لجعلها موسيقى عالمية، وقد تلقى ردودا كثيرة على حملته هذه من موسيقيين أفذاذ أمثال رياض السنباطي ومحمد القصبجي وكمال الطويل وغيرهم كثر. والمتتبع للأقوال والتصريحات الكثيرة التي أطلقها منير يلمس اهتمامه بالعالمية التي أثارها في حملته، كما يلمس أيضا ميله الواضح إلى الغرب وهو في غمرة دفاعه وتحمسه للموسيقى الشرقية، وقد ذكر ذلك في أكثر من موضع خصوصا عندما زار استديوهات هيئة الإذاعة البريطانية BBC. لقد وقع منير أسير سحر الغرب وتنظيمه وهو محق في ذلك. كما تتردد على لسانه كثيرا كلمة «أول»، و«أول من» عندما يتحدث عن نفسه، وهي ليست نرجسية بحد ذاتها وإن كان منير، شأنه شأن الكثير من الفنانين، نرجسيا بطبعه، بل ربما كان مرد ذلك أنه عانى الأمرين في الماضي من أن الآخرين كانوا يعتبرونه بعد «المعلم» الشريف محيي الدين، وبعد أخيه جميل، أي إنه عمليا كان الثالث في الترتيب وليس الأول كما كان يطمح ويريد. وقد لفت نظرنا أن الباحث الفرنسي جان كلود شابرييه قارن منير بشير مرة أو مرات بالمغني الملحن العباسي زرياب الذي أراد في القرن التاسع أن يكون «الأول» في بلاط الخلفاء العباسيين، وما كان له ذلك لوجود أستاذه إسحاق الموصلي، وما كان زرياب يطيق وجود أستاذه فأراد مطاولته في البلاط فلم يتمكن من ذلك، فأثر الرحيل إلى مكان آخر يكون له فيه ما يريد. ويبدو أن منير بشير كان يعز عليه أن يكون الثالث بعد محيي الدين حيدر، وبعد أخيه جميل⁽⁴²⁾. وكان يتوق فعلا، كما نلمس ذلك جيدا من سيرته الفنية الذاتية، إلى أن يصبح «الأول». كما وصفه شابرييه بالسندباد، وهذا برأينا وصف

حق، فالمعروف عن منير عشقه للترحال والسفر خصوصا إلى أوروبا التي عشقها لأسباب كثيرة، أولها لأنها قَدَرَتِه وقَدَرَتِ فنه وأحسنَتِ الاستماع له.

عاد عازف العود الأول «المعلم» الشريف محيي الدين حيدر إلى تركيا. وترجع عازف العود الثاني جميل بشير على عرش الشهرة في بغداد كأحسن عازف عود. وأثر عازف العود الثالث المنفى على طريقة زرياب، فتأبط عوده وارتحل إلى بودابست، وقرر أن يتابع دراسته العالية في الموسيقى في بودابست، وأن يحيي حفلات موسيقية منفردا على العود. واستطاع منير أن يمضي في الاتجاهين معا ولكن ليس بقدر الإجابة التي كان يطمح إليها. وأول صعوبة واجهها في بودابست لمتابعة دراسته العالية كانت مسألة معادلة الشهادات. كما أنه رفض أن يعزف على البيانو أمام لجنة القبول، وعزف أمام اللجنة المحكمة مقطوعته «حيرة»⁽⁴³⁾. وقد هنأته اللجنة عليها وقبلته طالبا في قسم الأبحاث الموسيقية الفولكلورية في أكاديمية العلوم، وبقي فيه ثلاث سنوات، وقدم فيه بحثا كامتحان قبوله عنوانه: «دراسة موسوعة في الموسيقى العربية العراقية وصلاتها بالموسيقى السريانية والبيزنطية والفارسية والكردية». وقد استقبله المؤلف الموسيقي الكبير كودالي Kodály (1883 - 1967) استقبالا حارا وشجعه وأزره واضعا تحت تصرفه كل الإمكانيات اللازمة لأبحاثه الموسيقية⁽⁴⁴⁾، ويبدو أن منير بشير قد دفع ثمن تتلمذه المتأخر هذا. فعندما كان في الثلاثين من عمره وجد نفسه يسكن في مهجع مؤثث بأسرة طابقيّة في مكان يغص بطلبة صينيين يأوون إلى فراشهم في السابعة مساء لينهضوا منه في الخامسة صباحا ويمارسون الرياضة فور استيقاظهم ويقرأون مؤلفات سياسية بصوت عال⁽⁴⁵⁾.

كان منير في بودابست يعد رسالة دكتوراه في علم الموسيقى، إضافة إلى تكليفه بإلقاء محاضرات وتدريس الموسيقى الشرقية. وكان يؤكد دوما على الطابع العلمي الأكاديمي الجامعي لنشاطاته الموسيقية، وكان يطيب له أن يقول دوما إنه يبحث في الموسيقى بإشراف المؤلف الموسيقي الكبير كودالي Zoltan Kodály.

في هذه الفترة، أظهرت الصحافة العراقية بعض اهتمام بنشاطات منير بشير بعد أن أصبح عالما وناقدا موسيقيا، ولأنه يدرس المقام العراقي في أكاديمية العلوم ببودابست⁽⁴⁶⁾، ومناسبة إرساله مقالا عن الموسيقى الهنغاري بيلا بارتوك Bartok⁽⁴⁷⁾.

حفلات وجولات فنية

في العام 1967 استقر منير وعائلته في بيروت، وكانت وقتها المدينة المثالية لكل منفي عربي ولكل فنان يسعى إلى مواكبة التطور الديناميكي اللبناني القائم على خلفية شرقية وتكنولوجيا غربية. وبقي في بيروت مع عائلته حتى العام 1973، عام العودة إلى العراق. كان يحتضن عوده كل مساء ليعزف لأصدقائه الخالص، وكان من بين المواظبين المتذوقين لعزفه وأسلوبه وموسيقاه اللبنانيان فيليب عكراوي وسنحاريب توما والسوري لؤي الجندي. كان المشرق العربي وقتها نهباً للأغنيات الخفيفة الدارجة والأوبريتات، وكانت أذنه صماء عن عود منير. كان وضع منير في هذه الحماة متأرجحاً غامضاً، فقد كان في لبنان وقتها فريقان من الموسيقيين الشباب، أحدهما متشيع للموسيقى الكلاسيكية السيمفونية الغربية مناصر لها متحمس، وفريق ثان متحزب للموسيقى العرقية الفولكلورية التي يعزفها فنانون أقل علماً وثقافة وشأناً من منير بشير. ولم يكن لمنير بين هذين الفريقين موطن قدم. شارك منير في مهرجان الموسيقى الدولي في فيينا العام 1959، وأحيا في العام 1960 أمسيات موسيقية على العود في برلين وبلغراد وبودابست وبراغ وصوفيا وموسكو⁽⁴⁸⁾. ألقى منير محاضرات في الموسيقى في دمشق، كما أحيا فيها بعض الحفلات، كما تؤكد ذلك مقالة منشورة في «الأيام» السورية في عددها الصادر في 6 سبتمبر 1962، ويبدو أن دمشق⁽⁴⁹⁾، المدينة التقليدية المحافظة، كانت المدينة العربية المشرقية الأكثر تحفظاً وتردداً إزاء فن الأخوين جميل ومنير بشير⁽⁵⁰⁾.

في 18 يونيو 1965، أحيا منير بشير حفلة موسيقية على عوده على مسرح جامعة بودابست، عزف فيها بعضاً من أعماله الخاصة، وبعض الأعمال الغنائية العراقية، وأعمالاً للشريف محيي الدين وللتري مسعود جميل Meshut Cemil. ورافق على عوده المغنية الهنغارية ماريان كوروسي Marianne KOROSI وهي تغني «البنيت الشلبية»، و«يمه»، و«آه يا زين». ولم يتخلل هذه الأمسية أي تقسيم منفرد على العود.

قضى منير صيف العام 1965 في لبنان، والتقى هناك بصحافيين أثار معهم موضوعات كان يرددها باستمرار كانت همه الشاغل تتناول عالمية الموسيقى العربية، والتعامل معها بطريقة علمية دقيقة، وعبر عن همه الشخصي في أن يحتل

مكان الصدارة بين عازفي العود في الوطن العربي. كما ندد بالتهاون والهبوط العام في التأليف الموسيقي العربي وفي العزف في المشرق العربي، وحمل مسؤولية هذا الهبوط وهذه الرداءة إلى «مافيا» الإعلام⁽⁵¹⁾.

أول حفلة عزف اشترك فيها منير بشير أمام جمهور أوروبي كانت في جينيف، في يوم الجمعة الرابع من يونيو 1971 في قاعة باتينو Salle Patino. وقد صدرت في أسطوانة بعنوان: «أمسية موسيقية في جينيف، عود منفرد»⁽⁵²⁾، منير بشير.

ثم أقيم في الدمارك مهرجان الموسيقى الفولكلورية من 18 إلى 25 يوليو 1971، عزف فيه منير بشير بصحبة العازف الهندي رافي شنكر «عود وسيتار»⁽⁵³⁾، وقد سبق لرافي شنكر أن سجل أسطوانة مع عازف الكمان يهودي مينوهين Yehudi Menuhin.

بدأ السرد السيري عن منير بشير في لبنان في العام 1971، وكان وقتها عازف عود مجهولاً مغموراً غير مسموع، أساءوا فهمه وتحليل فنه وتجربته، وكانت هذه أكثر مراحل حياته الفنية حرجاً وضيقاً. والزخرف الذي أحاطت الصحافة اللبنانية به منير بشير بعد ذلك، وبعضه من صفات الكتابة الصحافية التجميلية الملحمية في بلادنا، مكتوب بنفَس عاطفي تجميلي. وما كانت الصحافة وقتها تقصد الكذب وافتعاله، بل كانت تسعى إلى إضفاء جمالية على الواقع ربما تكون مستمدة منه، بيد أنها قد تخرج عن الواقع لتكذب عن غير عمد، ونحن، على رغم تقديرنا العميق لفن منير بشير ولشخصه، لا نجد، في مثل هذه المقالات المرتجلة الضحلة، بعداً علمياً موضوعياً ناقداً بالمعنى العلمي للنقد الذي لا يقصد تجريحاً أو مديحاً بل تقويماً وتقييماً.

ونسوق مثلاً عن نهج الصحافة العربية في الكتابة عن الفنانين، الحفلة الشهيرة التي أحيّاها منير بشير في قصر فرساي Palais de Versailles في فرنسا يوم 18 يونيو 1971. يومها عدت الصحافة العربية هذا الحفل فتحاً جديداً في الموسيقى العربية، فأوسعوا له في المديح وكالوه جزافاً وعن غير علم ودراية، وحتى من دون أن يحضروا الحفل أو يستمعوا إلى تسجيل له. ولا يخفى على أحد هذا النَفَس العاطفي الذي تحيط به الصحافة فنانينا بهالة بعضهم يستحقها، وإن كانت فيها مبالغة وشطط، وكثيرون ممن كتب ويكتب عنهم لا يرقون إلى المستوى.

نلمس هذا النَّفس المدائح من عنوان مقالة نشرت في ملحق جريدة «الأنوار» بيروت في 15 أبريل 1975 بقلم جورج خوري، وعنوانها: «أكبر عازف عود منذ النبي داوود». فما الذي أدرانا أولاً أن النبي داوود كان عازف عود ممتازاً أو عازف عود أصلاً إن لم يكن ذلك من قبيل الأسطورة الملحمية؟ ثم إننا لا ننكر أن منيراً كان عازفاً مجلياً، لكن ألقاباً مضحكة من هذا القبيل، لا دخل له هو فيها، ليست من مصلحته في شيء، فالمبالغة والإفراط في المديح ذم وتقريع. ثم كيف أضع الأستاذ خوري صاحب المقال، في طريقه الطويل المغامر من داوود حتى منير، عمالقة عود مثل الشريف محيي الدين وجميل بشير وجميل غانم وهما يفوقان منيراً؟

سجل منير بشير في أستوديوهات O.R.T.F. في باريس، أسطوانة بإشراف سيمون جارغي Simon Jargy، وكانت كلها تقاسيم على مقامات مختلفة⁽⁵⁴⁾. الغريب في الأمر أن منير بشير، وبعد هذه النجاحات الأوروبية التي حققها، لم يعزف منفرداً على عوده ولا مرة واحدة حتى ذلك الوقت، لا في بيروت ولا في دمشق ولا في القاهرة⁽⁵⁵⁾. وربما كانت أول أمسية يحييها عود بمفرده في الوطن العربي هي الأمسية التي أحيها منير بشير في 18 ديسمبر 1972 على مسرح مهرجان بعلبك في بيروت. وقد مهد المنظمون لهذه الأمسية بحملة دعائية وإعلامية واسعة نشطة عن منير بشير، وعن حياته وأسلوبه في العزف على العود، وعن العود الشرقي ومستقبله، وعن المقام والتقاسيم. وقد أكدت الصحف والمجلات الصادرة في بيروت كلها⁽⁵⁶⁾ أنها أول أمسية موسيقية يحييها عود بمفرده على مسرح عربي.

لقد تأتى لمنير أخيراً أن يكون «أول» من يحيي أمسية عود منفرد في الوطن العربي. وصل منير بعد لأي وعناء إلى تحقيق شيء مما يصبو إليه، وهو أن تحتل الموسيقى الجادة مركز الصدارة في الحياة الموسيقية العربية إعلاماً وجمهوراً، فأصبح له سامعوه المختصون، كما فهم المهتمون بالموسيقى وشؤونها ما يصبو إليه، واستبانوا كنه حركته ولبسوا طموحه الشخصي والموسيقى. كما تتابع الصحفيون أخباره فنشروا أفكاره ونقلوها ورددوها من بعده. وهو بعد أن تكرر له اسمه وتدعمت شهرته، واجه التخلف الثقافي الذي يهيمن على الوطن العربي عامة، وندد بالفرق الموسيقية التي تدعي أنها تنشر التراث والفولكلور، وهي جاهلة ليست عارفة به ولا عالمة بخوافيه وأصوله وروحه، كما ندد بعدم احترام الفنان في المجتمع⁽⁵⁷⁾.

كيف كان العراق ينظر إلى ابنه الموهوب المنفي المتنقل بين أرجاء أوروبا ولبنان؟⁽⁵⁸⁾. نشرت مجلة «الفكر الجديد»، في عددها الصادر في بغداد في 22 أكتوبر 1972 مقالة تشرح بإسهاب للقراء العراقيين أهداف منير بشير وإسهاماته في الموسيقى، وهجومه على هبوط الموسيقى العربية التجارية وهوانها وابتذالها⁽⁵⁹⁾، وأعلن فيها أنه ألف قطعة موسيقية بعنوان «غلغامش» ستقدم في مهرجان بعلمك في أغسطس 1973. كما أعلن عن أسطوانة «موسيقى عجزية على العود» كأنه يريد أن يثار من مطر محمد⁽⁶⁰⁾ ومن البزق في آن معا.

كان يحز في نفس منير كثيرا ويؤلمه أن الاعتراف به وموهبته وبفنه في الوطن العربي جاء بعد اعتراف الغرب به بكثير، بل لنقل بصراحة إن العرب نقلوا، وكما يفعلون فيما ينقلون اليوم، إعجاب الغرب بموهبة منير، أي أن العرب قد استوردوا هذا الإعجاب فأعجبوا به... لقد انقضى نصف حياة منير قبل أن يستسيغ العرب أسلوب عزفه وموسيقاه. ولعله صور مرارته هذه مرارا وهو يحتضن عوده. ومن أحس، ولو ضمنا، بما كان يعانيه منير من مسألة عدم الاعتراف هذه، يفهم فهما أعمق طريقة عزفه والنفس الذي ينضح منها. ولا شك في أن للبنان فضلا كبيرا على منير، فهو لم يحتضنه في منفاه فقط، بل احتضن موسيقاه بنخبة لبنانية سميعة، وبصحافة نشطة فعالة كتبت عنه وتسقط أخباره ونشاطاته. ومن المفارقات التي تستحق أن نقف عندها، أن منيرا بعد أن فرض التراث الموسيقي الشرقي ذوقا وطابعا وأسلوبا ونهجا في أوروبا، بدأ يفعل ذلك في الوطن العربي، وبعد أن شق هذا التراث طريقه وترسخ موسيقيا وثقافيا وإعلاميا في أوروبا، كان عليه أن يسلك الدرب نفسه بين أهله، لكن الدرب في مضارب العرب أصعب مسلكا وأشد وعورة منه في أوروبا. دعي منير بشير رسميا إلى العراق. وكان منير قد أحيا أمسية موسيقية على عوده في السفارة العراقية ببيروت بدعوة من السفير. لقد كان العراق آخر من اعترف بالعراقي الموهوب منير.

بيد أن منير قد تعرض في حفلة السفارة العراقية في بيروت لتقريع وانتقاد شديدين، فقد عاب عليه وجيه رضوان^(*) لجوءه إلى تقنية غربية في عزف شرقي

(*) مؤلف وناقد لبناني، توفي في العام 2008. [المحررة].

يخلو، وفق قوله، من الإحساس والشاعرية، والروح التي تطبع التقسيم العربي. ولم يترك له من فضل في كل ما عرّفه منير سوى فضل براعته التقنية ومهارته المجلوبة المستوردة. وأضاف صاحب المقال أنه لا يرى أن إحياء التراث العربي الموسيقي يمر من باب البراعة التقنية؛ لأن قيمة التقاسيم تكمن في روحها وإحساسها وليس في براعة عزفها⁽⁶¹⁾.

دعت وزارة الإعلام العراقية منير بشير إلى العراق دعوة رسمية في الفترة الواقعة بين أبريل وحتى منتصف مايو 1973. وهيات له الوزارة السبل ليلتقي بالأوساط الفنية والتربوية الموسيقية في العراق، وعهدت إليه بدراسة وضع الموسيقى وتدريبها، وإعداد برنامج إصلاحات تربوية موسيقية لرفع شأن الموسيقى الشرقية التراثية والفولكلورية، كما عينته الوزارة مستشاراً فنياً لديها مكلفاً بتطبيق خطة خمسية هدفها الإصلاح والتطوير.

لكن عودة منير بشير بعد ثلاث عشرة سنة من الهجرة والمنفى، وتهيئته الظروف والسبل له ليقوم، منذ أول يوم من وصوله العراق، بدور الخبير العارف بأمور الموسيقى وتدريبها وحالها وآفاقها وطموحاتها وما يجب عليه أن تكون، قد أخرج الموسيقيين العراقيين والأساتذة والموظفين القيمين على شؤون الموسيقى في البلاد. كثرة غالبية منهم كانت عادمة الكفاءة والموهبة فنياً وعلمياً وثقافياً وإدارياً، غير أكفاء في شغل المناصب الرفيعة التي عينوا فيها⁽⁶²⁾. وسأستغرب جداً لو قيل لي إن منيراً لم يلق منهم، ولو ضمناً بغير علانية، عننا ومما حكة وسلبية في الرؤية والتنفيذ. في نهاية دعوته إلى بغداد، نظمت له وزارة الإعلام أمسية موسيقية في 7 مايو 1973، عزف فيها تقاسيم على مقام حجاز كار، وتنويعات على مقامات عراقية. كما عزف مقطوعة «الشرق في الأندلس»⁽⁶³⁾. عاد منير إلى بيروت بعد أن أنهى مهمته القصيرة في بغداد، وعكف على كتابة تقرير عن مهمته الموسيقية وعلى إعداد خطة موسيقية خمسية.

عندما عاد منير بشير إلى بغداد بعد سنوات نفي طويلة كان يعد نفسه الموسيقي المنتصر في أوروبا ولبنان، سفير الموسيقى العراقية في غير العراق ومن دون سفارة. لقد طرح مسألة الموسيقى العربية مع غير العرب، ومسألة الموسيقى العراقية مع غير العراقيين. أما جميل بشير، الأخ الأكبر، فقد رفض أن يخوض في

متاهات وترهات الشقاق مع الموسيقيين الآخرين، فأثر الصمت، على رغم أنه كان صاحب كلمة مسموعة لدى الموسيقيين العراقيين، ولدى أخيه منير الثائر المتمرّد، في آن معاً. ومما له دلالة كبيرة أن جميلاً، في هذه الحماية بالذات، قبل، بعد سلسلة لاءات، أن يسجل أسطوانة لمجموعة «أرابيسك» Arabesques⁽⁶⁴⁾ التي أشرف عليها فنيا وسجلها الباحث الفرنسي الأستاذ جان كلود شابرييه.

وبدءاً من أواخر العام 1972، وبعد أن أصبح المستشار الفني لوزارة الإعلام العراقية في بغداد لم تعد مقابلات الصحافة عنه ومقالاتها بالكثافة نفسها التي كانت عليها من قبل، بل حتى أنها فقدت طابعها المشاكس الذي كانت عليه في سنوات المنفى. غير أن منير كان يعاود ظهوره في تلك الفترة من آن إلى آخر في لبنان. وفي 21 يوليو 1972، سافر منير إلى أمريكا، وأحيا أمسية في كنيسة جامعة القديس توماس في هيوستن، وقد تحلق حوله الطلبة يستمعون له. والتقى هناك بنظير له إيراني يهتم بأمر الحفاظ على الموسيقى الإيرانية يدعى داريوش سافات Savat. وأحيا في العام نفسه أمسية في منزل السفير العراقي في أوتاوا (كندا). ثم انتهالت عليه الدعوات من كل حذب وصوب من إسبانيا واليابان والدنمارك... وكانت في نفسه غصة من أن العرب كانوا يتجاهلونه تماماً فلم توجه إليه دعوة من بلد عربي ليعزف فيه. وقد نظمت له في بيروت أمسيّتان في 25 و27 فبراير 1973 على مسرح مهرجان بعلبك. لقد كانت لمنير حلقة سمّية بيروتية تتسقط أخباره وأخبار عوده.

في العام 1974، كانت شهرة منير بشير وسمعته قد تكرستا في لبنان. لقد بدأ يرسي دعائم أسلوبه الجديد في العزف على العود منذ بداية صيف العام 1972. كما أنه، وهذا بالغ الأهمية في رأينا، قد فرض قواعد آداب الاستماع في أمسية يتصدرها العود الخجول وحده من دون معاقرة شراب والتهايم أطعمة، ومن دون عبارات تطيب واستحسان واستزادة، ومن دون لغط وضحك وسمر وجدال. وفي مقال نشر في بيروت⁽⁶⁵⁾، يذكر منير بشير أنه زعزع الفكر الفني في لبنان ومعه مفهوم الآلة العربية الإفرادية ومعهما المستمع، وأنه أثر في خمسمائة شخص حضروا الأمسيّتين اللتين أحياهما. وبعد عدة أيام أحيا أمسية موسيقية على عوده في 9 أبريل 1973⁽⁶⁶⁾ على مسرح مهرجان بعلبك عزف فيها تقاسيم حجاز كار كرد، وسيكاه، وصبا ونهاوند⁽⁶⁷⁾.

في العام 1973 اتصل المعهد الدولي للدراسات الموسيقية المقارنة في برلين الشرقية السابقة بمنير بشير عن طريق كريستيان بوخي Christian Poche، بعد ثماني سنوات من اتصال المعهد نفسه بعازف البزق الغجري السوري مطر محمد⁽⁶⁸⁾. فاستشعر منير فرجا بعد ضيق وطول انتظار، واستبشر خيرا لفكرة أن يعزف في برلين وبون.

في 10 أكتوبر عزف منير بشير في برلين تقاسيم على مقامات حجاز كار، فرحفرزا وأوشار. وعزف البرنامج نفسه في بون في 18 من الشهر نفسه، لكن القاعة هذه المرة كانت فارغة، فقد اختطف منه الجمهور عازف العود الكردي سعيد يوسف بأسلوبه السهل. خرج منير كسير الخاطر من أمسيته الفاشلة التي خلت من الحضور، فثار لنفسه في الليلة ذاتها بأن عزف في صالون الفندق الذي ينزل فيه، وأمام مختصين في الموسيقى من معهد كولونيا الذي كان يديره وقتئذ ماريوس شنايدر، فتوسط منير الباحث الموسيقي حبيب توما، وشابرييه وغونر وغيرهم⁽⁶⁹⁾ من الأساتذة، وراح يعزف لهم خلاصة علمه وفنه. وقد نقلنا هذه القصة المؤثرة المعبرة عن الأستاذ جان كلود شابرييه الذي حضر أولا الأمسية الفاشلة الخالية من الجمهور، ثم حضر جلسة الأساتذة المختصين في صالون فندق منير.

نظم الباحث الموسيقي حبيب توما، المتخصص في الموسيقى العرقية Ethnomusicologue، لمنير بشير عددا من الأمسيات الموسيقية في شهر أبريل 1974 عزف منير فيها في ألمانيا وسويسرا في مدن فرانكفورت، وميونخ، وبازل وزيورخ. أدرج اسم منير بشير في برنامج المهرجان الأول للفنون التراثية الذي نظمه بيت الثقافة Maison de la Culture في مدينة رن Rennes الفرنسية، والذي كان يديره السوري شريف خزندار، في مايو 1974. وتعرف منير بشير في رن على عازف السنطور الإيراني مالك حسين، وكان مشاركا أيضا في المهرجان، فكرر، وهو الذي لا يفوت فرصة مؤاتية إلا ويفيد منها، ما جربه مع رافي شنكر، وعزف مع الإيراني مالك حسين. عزفت خلال التدريبات التحضيرية ثنائيات فريدة بين العود والسنطور، وبين صوت غنائي عربي يصاحبه صوت غنائي فارسي ترافقهما أحيانا آلة الدومباك الإيقاعية الفارسية. قدمت الأمسية الأولى في مدينة رن الفرنسية يوم السبت 25 مايو 1974. وعلى رغم أن الحضور قد بدأ متحمسا مهتما بهذه التظاهرة الفنية المتميزة بيد أن كثافته

لم تكن على مستوى الحدث ككل. عزف منير تقاسيم على مقام شد عربان أتبعها بالمقامات العراقية، وبتقاسيم تركية الطابع وانتهى بعزف «بنجكاه»⁽⁷⁰⁾ عراقية. وما عزفه منير في هذه الأمسية قريب إلى حد كبير مما سجله على الأسطوانة الأولى من مجموعة «أرابيسك 1». وكان طابع عزفه في هذه الأمسية كلاسيكياً. أما الأمسية التي أحيائها في اليوم التالي فقد قدمت في صالة أكثر حميمية من صالة الليلة السابقة مما يمكن منير من أن يكون أقل كلاسيكية في عزفه. وقد رافق مالك حسين وهو يغني بالفارسية على مقام صبا حجاز. ثم اختتم أمسيته بتقاسيم حسيني بسته.

تبع الأمسية الثانية مباشرة نقاش مفتوح أجاب فيه الأستاذان: السوري شريف خزندار والفرنسي جان كلود شابرييه عن أسئلة الحضور. وفيما عدا حفنة من المختصين كانوا في القاعة فإن الحاضرين لم يكونوا يعلمون أن هناك موسيقى عربية حية على هذا القدر من الرقي والأصالة. وقد سجل الأستاذ شابرييه، وهو المولع بالتسجيل، هذه الأمسية، كما كان قد سجل من قبل، وأثناء التدريبات التحضيرية، ثنائي العود «منير بشير»، والسنتور «مالك حسين».

أول حفلة باريسية عزف فيها منير بشير أمام الجمهور كانت في 28 مايو 1974 في قاعة F.I.A.P الكائنة في شارع كاباني Cabanis في باريس. نظمها له شابرييه بالتعاون مع جمعيتي: فرنسا والبلدان العربية، والحدود الجديدة. ولا شك في أن هذه الأمسية كان لها وقع كبير في نفس منير، فهذه أول مرة يعزف فيها في باريس أمام الجمهور، وأول مرة تغص فيها القاعة بالمستمعين، وهو الذي تعود أن تكون القاعة التي يحيي فيها أمسياته نصفها فارغ أو أكثر... وقد عزف في هذه الأمسية التقاسيم المسجلة على أسطوانته «أرابيسك 1»، فبدأ بالمقام التركي العربي شد عربان، أتبعه بتحويلات طويلة متعددة على المقامات العراقية. وكان الحاضرون أوروبيين وعرباً، جاء الفريق الأول منهم ليتعرفوا وليستمعوا لموسيقى جديدة على أسماعهم، بينما جاء الفريق الثاني ليستمع بموسيقاه، فراح يكيل عبارات المديح والاستحسان والاستزادة للعاظف، وعطّلوا على الفريق الأول إصغاه واهتمامه بالاستماع لموسيقى جديدة وتذوقها. وهذه مسألة مازالت تحتاج حتى يومنا هذا إلى تنبيه وتربية فنية ووقت كي تترسخ في ذهن المستمع العربي. ويبدو أن مسألة حسن الاستماع هذه قد شغلت منير منذ بداياته الفنية،

لذا كان حريصا دوما على العزف في جلسات حميمية خاصة بمحضر من نخبة من المثقفين وأساتذة الجامعات.

لم يقتصر العام 1974 على النشاطات التي أسلفنا، فقد شارك منير في مهرجان موسيقي نظم في برلين الشرقية في أكتوبر 1974، ثم أحيا أمسية في مدينة أمستردام في 24 نوفمبر من العام نفسه عزف فيها تقاسيم على مقامات: حجاز كار كردي، سيكاه، شد عربان وراست. وأحيا أمسية في 26 منه في ميونخ، وأخرى في 28 من الشهر نفسه في برلين الشرقية. وختم عامه المثمر الملائن بالنجاح والحفلات المتلاحقة بأمسية أحيائها على عودته حتى الساعة الثالثة صباحا في مدينة فرانكفورت في 16 ديسمبر 1974.

تميز العام 1975 بنقلة جديدة في مسيرة منير بشير الفنية. فقد أسس في هذا العام ثلاث فرق قوامها كلها ثلاثون فنانا، انتقاهم من ضمن الطلاب والمدرسين في المعاهد العليا للموسيقى في العراق. وشكل منهم الفرق التالية:

- فرقة جالغي بغداد للمقام العراقي بمغنيها الإفرادي: صلاح عبدالغفور.
 - فرقة ريفي للغناء والإيقاعات الشعبية بمغنيها الإفرادي: سعدي الحديثي.
 - فرقة التخت للموسيقى الكلاسيكية العربية بمغنيها الإفرادية: مائدة نزهت.
- ورافق منير الفرق الثلاث بعوده الإفرادي.

دعيت الفرق الثلاث إلى باريس في مطلع أبريل 1975 لتقدم عروضها فيها. ورافق المجموعة الدكتور صبحي أنور رشيد المتخصص في علم الموسيقى، كما رافقها مدير إداري يعنى بالشؤون المالية، فتفرغ منير لتدريب الفرق وقيادتها ولعزفه الإفرادي.

قدمت الفرق الثلاث عروضاً ثلاثة في باريس، بدأتها بعرض في 5 أبريل 1975 في المركز الثقافي العراقي أمام جمهور من الجالية العراقية في باريس، ثم أتبعته بعرض في 9 من الشهر نفسه في قاعة مونبارناس Montparnasse أمام جمهور من العمال المهاجرين العرب في باريس. وفي الحادي عشر منه، وتحت رعاية سفير العراق في باريس، وعلى مسرح السفراء الذي سمي فيما بعد «فضاء كاردان» Espace Cardan، قدمت الفرق الثلاث عروضاً أمام جمهور كبير من السفراء العرب وأساتذة الجامعات الفرنسية. كان أسلوب العرض أنيقاً راقياً. وقد أبدع منير في ارتجالاته الإفرادية على العود، وكان أسلوبه من الناحية التقنية ممتازا.

غادرت المجموعة فرنسا متجهة إلى ألمانيا، وأحيت في برلين أربع حفلات لقيت نجاحا عظيما. وأحيت في بون حفلتين كانتا أقل نجاحا من الحفلات السابقة. وجرت هذه العروض في الفترة الواقعة بين 13 و20 أبريل 1975.

بعد ذلك شاركت الفرق في «المهرجان الثاني للفنون التراثية» في بيت الثقافة في مدينة رن الفرنسية. أفردت أمسية لكل لون من ألوان الموسيقى والغناء: فأحيت فرقة التشالغي البغدادي أمسية في 23 أبريل، وأحيت فرقة ريفي والعود أمسية في 24 منه، أما فرقة تخت فقد تفردت بأمسية 26 منه. لقد عرفت الأوساط الثقافية والإعلامية والفنية الفرنسية أن للعرب موسيقى فولكلورية وتراثية تقليدية كلاسيكية رفيعة المستوى⁽⁷¹⁾.

عادت الفرقة بعد مشاركتها في مهرجان رن إلى باريس، وأحيت في كنيسة نوتردام دي بلان مانتو Notre-Dame des Blancs Manteaux في 27 أبريل 1975 أمسية روحية قدمت فيها أناشيد دينية موضوعاتها سريرية يصاحبها منير منير بشير على العود. أدت توشيحاً إسلامياً بصوت صلاح عبدالغفور. كما أحيت الفرقة سهرة ودية قصيرة للطلاب العرب في المدينة الجامعية في 28 من الشهر نفسه أمام جمهور متحمس من الطلبة. ثم ارتحلت الفرق إلى أمستردام لتقديم فيها عروضاً في الأول من مايو 1975 في معهد التروبيك أمام جمهور من المهتمين بالتعرف على الموسيقى الفولكلورية التراثية التقليدية العربية. ثم شكل منير من فرقة الجالغي والمغنين مجموعة مصغرة سافر بها إلى مدريد في يونيو من العام نفسه.

وهكذا انتهت جولة فنية ثقافية كبيرة شاقة لمنير ولطلابه وبعض الأساتذة غيروا فيها من المفهوم الذي كان سائداً في الغرب عن الموسيقى العربية، والذي مازال يعيش في أذهاننا نحن.

تُوج مجهود منير بشير في العام 1975 بتنظيم المؤتمر الدولي للموسيقى الذي عقد ببغداد في نوفمبر 1975. وكان من بين الأسباب التي دعت منير إلى تنظيم هذا المؤتمر اعتراضه على أن موسوعتي غروف Grove وفاسكويل Fasquelle قد أغفلتا ذكر مدرسة العود في بغداد، بل حتى تجاهلتا الموسيقى العراقية كلها. فقرر في العام 1974 أن ينظم مؤتمراً للموسيقى العربية في بغداد في أخريات 1975، وكان له ما أراد.

وفي مطلع الخمسينيات من القرن الماضي، وتحديدًا في العام 1953، تفاخر منير بشير بأنه عزف على عوده مع فيروز بطريقة تفوق غيره من العازفين، تصدر فيها بعوده موازيا نديا لصوت فيروز، لكن الأخوين عاصي ومنصور الرحباني، اللذين ضربا حول فيروز نطاق أرض محرمة محاطة بمختلف أشكال الخطوط الحمراء، سرعان ما أعادا تسجيل أسطوانة أغنيتي «هيك مشق الزعزرة»، و«يا حلو يا حلو يا قمر» بعود عبدالغني شعبان للتخلص من طريقة عزف منير «المشاكسة»، فلم يألّف الفنانون المغنون أن يكون الموسيقي العازف نجما مستقلا إلى جانب الصوت النجم⁽⁷²⁾.

تأهيل الموسيقي الشرقي والمغني العربي المحترف

في الموسيقى الشرقية لا يمكن فصل الموسيقي عن معلمه الذي تتلمذ عليه. ورب سائل: أليست الحال هكذا أيضا في الموسيقى الكلاسيكية الغربية؟ ألا يُذكر في تراجم كبار الموسيقيين أنهم تتلمذوا في المعاهد العليا التي درسوا فيها في الهارموني على يد الأستاذ فلان، وفي الكونترابوينت على يد الأستاذ فلان؟ نعم، للمعلم في حياة الموسيقي تأثير كبير، وهو حتما كذلك في جميع الأزمان، لكن العلاقة بين الموسيقي الشرقي ومعلمه لها شأن آخر تختلف فيه عن نظيرتها في الوسط الموسيقي الكلاسيكي. إن علاقة الموسيقي الكلاسيكي الغربي بأساتذته متشعبة تشعب اختصاصاتها، إذ لا يتلمذ الموسيقي الشاب في المعهد على أستاذ واحد، حتى على مستوى السنة الدراسية نفسها، بل يتلقى دروسه الموسيقية على أساتذة

«إن مقارنة تُعقد بين تقسيم موسيقي شرقي تأهل تأهيلا تقليديا وآخر تخرج في معهد موسيقي تُظهر على الفور مائة الأول مقاميا ومتمتع بروح موسيقانا الشرقية ونكهتها ومزاجها تقسيما وعزفا»

كُثر وفق اختصاصاتهم التي تتفق ومضمون المادة التي يدرسونها. وحده معلّم الآلة الأساسية لا يتغير، فيواظب الطالب حضور دروس آتته على معلمه يتابعه في مراحل تمكنه التقني المتدرج وفق برنامج مرسوم يأخذ بعين الاعتبار الآلة الموسيقية وبرنامجها الأكاديمي.

أما العلاقة بين الموسيقى الشرقي ومعلمه فهي علاقة وحيدة الجانب يتلمس المريد خلال مراحلها خطى معلمه، يقلده فيها في كل شيء، ابتداء من أسلوب عزفه وانتهاء أحيانا بسلوكه، حتى إن بعض التلميذ يتحول إلى علاقة تصبح أكثر من حميمة⁽¹⁾، وأمثلتنا في هذا كثيرة سنسوقها تباعا كلما تطلب السياق ذلك.

لا يمكننا الفصل بين التعلم وعملية الإبداع في حالة تأهيل الموسيقى الشرقي. إذ إن جزءا كبيرا من عملية التأهيل قائمة على المحاكاة والتقليد عزفا أو غناء، ويدور المريد خلال فترة تأهيله، وربما أحيانا بعدها بقليل أو كثير، في فلك معلمه حتى يُعرف المعلم بتلميذه. وكم من عازف طلع على جمهور عارف ليدرك منذ الدقائق الأولى أن عازف العود الجالس أمامه على المسرح تتلمذ حتما على الأستاذ فلان، لأن أسلوب المعلم واضح في أسلوب العازف. وفي بعض الحالات يكون التأثير سماعيا، بمعنى أن عازفا ما يمكن أن يكون قد تأثر بأستاذ ما عن طريق التسجيلات الصوتية أو المراثية التي عكف عليها متلمسا أسلوب المعلم مقلدا له محاكيا لطريقته في عزفه أو غناؤه. فالإبداع إذن رهْنُ بالمعلم، على الأقل في أولى مراحلها، لكن ليس مطلوبا ولا مرغوبا أن يكون المريد نسخة عن معلمه، فليس في هذا غناء ولا منفعة. وأن يدور التلميذ بداية في فلك أستاذه فهذا أمر مقبول مفهوم شريطة أن تكون مرحلة يتجاوزها المريد بعدها ليخرج من دائرة معلمه، ويصنع لنفسه دائرة أخرى. عادل مأمون، وسعد عبدالوهاب، وصفوان بهلوان أجادوا إلى حد كبير في تقليد محمد عبدالوهاب. هم لم يتلمذوا عليه، فعبدالوهاب لم يكن معلما بالمعنى الذي نريده في سياق بحثنا، بل هم تتلمذوا عليه بالاستماع والمحاكاة والتقليد. ولم يخرج الثلاثة من عباءة محمد عبدالوهاب.

الأمر إذن يتصل بتقليد النموذج. والنموذج هنا هو المعلم الذي اختاره المريد⁽²⁾ ليتلمذ عليه. التعلّم الموسيقي الشرقي في العالم العربي عموما، وحتى نهاية القرن الماضي، كان يجري في إطار ضيق حميمي صغير، عائلي أو شبه عائلي. وأمثلة العائلات

التي يعزف فيها أفرادها آلات مختلفة أو يمتحنون الموسيقى معروفة شائعة لدينا⁽³⁾. التاريخ يقدم لنا أمثلة على ذلك، فعازف العود العباسي منصور زلزل كان يصاحب زوج أخته إبراهيم الموصللي، الذي أنجب موسيقيا آخر هو إسحق الموصللي، وملات أخبارهما صفحات كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني.

ويمكننا في هذا السياق أن نذكر نوعاً آخر من التأهيل شبه العائلي، وهذه الأمثلة شبه العائلية نقصد بها من تأهلوا في مؤسسات روحية مسيحية أو إسلامية، سواء في كورالات الكنائس أو ضمن حلقات الذكر والإنشاد الديني في المساجد. التكايا⁽⁴⁾ في مدن الإمبراطورية العثمانية كانت هي أيضاً مكاناً لتأهيل المتصوفة والمنشدين والموسيقيين والدراويش الذين نطلق عليهم في بلادنا المولوية.

ينظر البعض إلى التعلم الموسيقي الشفاهي بالمحاكاة والتقليد على أنه طريقة قديمة غير صالحة، فالمعلم ليس أستاذا بالمعنى الأكاديمي ولا يحمل شهادة ولا يعتمد تعليمه أسسا ودروسا نظرية كما لا يعتمد عزفاً من مدونة.. والأمر هو كذلك في الواقع، إذ إن كبار فنانينا تعلموا الموسيقى بهذه الطريقة وكان من شأنهم ما كان، والنهضة الموسيقية التي شهدتها مصر وسورية ولبنان في النصف الأول من القرن العشرين إنما قامت على أكتاف هؤلاء. ولا حاجة إلى أن نذكر هنا تراجم محمد عثمان وعبد الحمادي وسيد درويش ومحمد عبد الوهاب ورياض السنباطي وغيرهم كثير ممن تخرجوا في المدارس القرآنية. وقد أثبت الواقع حتى اليوم أن طريقة تأهيل الموسيقي الشرقي والمغني العربي التقليدية أكثر كفاءة مما يجري اليوم، إذ إن مقارنة تعقد بين تقسيم موسيقي شرقي تأهل تأهيلاً تقليدياً وآخر تخرج في معهد موسيقي تُظهر على الفور متانة الأول مقامياً وتمتعه بروح موسيقانا الشرقية ونكهتها ومزاجها تقسيماً وعزفاً. لكننا لن نبخس التعليم «الحديث» فضائله، إذ إن بعض تفاصيله النظرية والتقنيكية مهمة في تأهيل العازف، وهي تخرج عازفاً متمكناً قادراً على قراءة المدونة وتنفيذها، لكنه غائب الروح سقيم الجملة اللحنية المرتجلة أحياناً كثيرة. كيف إذن نجتمع بين الاثنين؟ ببساطة واختصار، بالرجوع إلى الطريقة القديمة في تعلم العزف والغناء على أساتذة كبار يُستضافون في المعاهد لينهل الشباب من تجاربهم وأسلوبهم الارتجالي الآلي المقامي الشرقي، ومن أسلوبهم الغنائي العربي. ويضاف إلى هذا التعليم التقليدي التعليم

الأكاديمي النظري والتكنيكي الحديث، لنؤهل عازفين شرقيين ومغنين مجلّين قادرين على الإمتاع والإبهار.

إن تقليد الغرب في تعليم موسيقانا لم يرفع من سوية عازفينا ومغنيننا. إذ لا يمكن أن تُصنع مناهج العزف على العود انطلاقاً من مناهج الغيتار الغربية، أو من مناهج العود الغربية. صحيح أن اعتماد مناهج كهذه يقوي الناحية التكنيكية عند المتعلّم، لكنها لا تصنع منه عازفاً على آلتِه بطريقة تصويتها وروحها. كم من مرة نسمع فيها اليوم عوادا يعزف وكأنه عازف غيتار؟ يعزف أكوردات ويستخرج من عوده ما يُستخرج من الغيتار ذي الأوتار المعدنية. حتى المعاهد التي أحدثناها في بلادنا أصبحت معاهد تخدم الموسيقى الكلاسيكية الغربية وتهتمش الموسيقى الشرقية، فتصدّرت آلة البيانو وعائلة الكمان المعاهد، وانكفأ دور العود والقانون والناي والبزق. وفكرة تعليم الموسيقى يجب ألا تغلب ثقافة الغرب الموسيقية على ثقافتنا العربية الشرقية.

أخبار الأغاني نقلت طريقة تأهيل الموسيقيين في العصر العباسي ممن كان المعلم يختارهم من العبيد والجواري ليصبحوا ضراباً بالعود ومغنيات يعزفون في الحفلات. وكان المعلمون لا يعلمون عبيدهم إلا بعض معارفهم الموسيقية وبعض فنهم خوفاً من أن يبرّوهم⁽⁵⁾، وقصة زرياب ومعلمه إسحق الموصلي شهيرة في هذا الباب، دفعت المعلم إلى أن يخبّر تلميذه بين القتل أو الهجرة، فأثر زرياب الهرب وترك بغداد مهاجراً إلى الأندلس. وتعتمد الطريقة الشفاهية في تعليم العزف عند المعلم الموسيقي الشرقي على التلقين والتكرار، إذ يعزف المعلم أمام مريده اللحن حتى يحفظه ثم يتركه المعلم يتدرب على عزفه إلى أن يحفظه⁽⁶⁾.

في قرطبة الأندلس في القرن السابع الميلادي كان زرياب يعلم الضرب بالعود والغناء استناداً إلى الطريقة التي ابتدعها إسحق بن إبراهيم الموصلي. وكان زرياب يقسم تدريسه لتلاميذه على مراحل ثلاث: يتعلم التلميذ في المرحلة الأولى عروض الشعر بإنشاده قصائد من عيون الشعر العربي، ويحمل بيده دُفّاً يوقّع فيه إيقاع ما ينشده من الشعر، مبيّناً في إنشاده حركات وسكنات بحر ما ينشده، كأن ينشد بيت عنتر بن شداد من البحر الكامل مثلاً:

أعيَاكَ رَسْمُ الدَّارِ لَمْ يَتَكَلَّمِ حَتَّى تَكَلَّمَ كَالْأَصَمِّ الْأَعْجَمِ

متفاععلن / متفاععلن / متفاععلن	متفاععلن / متفاععلن / متفاععلن
متفاععلن	- أعياك رس
متفاععلن	- م الدار لم
متفاععلن	- يتكلم
متفاععلن	- حتى تكل
متفاععلن	- لم كالأصم
متفاععلن	- م الأعجم

بعد ذلك يتعلم لحن الشعر الذي تدرب على وزنه من دون حليات أو زخارف، يتصدى بعدها لغناء الشعر مُعَرَّبًا ومزِينًا، مستخدماً كل ما يملكه صوته من حليات وزخارف ويصب فيما يغنيه روحه وإحساسه حتى يأتي أداؤه كاملاً مكتملاً. وهذه الطريقة التي كان يعتمد عليها زرياب في تعليم مريديه الغناء، نسبها إلى معلمه إسحق الموصلي⁽⁷⁾، ونرى أنها لاتزال تصلح حتى يومنا هذا لتعليم التلاميذ الغناء العربي المتقن بتجويدها وإضافة ما ليس فيها، كأن تُضاف جلسات تدريب للصوت موازية لتجويد مخارجه وأدائه من دون أن يكون ذلك مقترناً بنص شعري أو زجلي، بل يستخدم الطالب المغني صوته كألة موسيقية يجود مادتها: حباله الصوتية وطريقة تنفسه وحسن استخدام حجابهِ الحاجز لضخّ الهواء في رثتيه ودفعه إلى حنجرته لإخراج ما يريد بإجادة واقترار من أصوات⁽⁸⁾.

إن عدم اكتشاف العرب في أوج نهضتهم الموسيقية الغنائية نظاماً للتدوين حرماً من إمكان الاستماع لما كانوا يغنونهُ من شعر، كما حرماً من متعة استنباط مزاج العصر العباسي الأول الموسيقي. وكل ما ذكره كتاب الأغاني للأصفهاني يبقى عندنا وصفاً إخبارياً لا يمكن من استرجاع ما يوصف نغماً، وفي هذا خسران كبير، إذ بقيت لنا الأشعار والأسماء والأعلام لناظميها وصنّاع ألحانها ومغنيها، وضاع لحنها وروحها. وقد عرفنا أن إسحق بن إبراهيم الموصلي صنف أجناس الألحان وإيقاعاتها على الطريقة التي عُرفت بها ونقلها عنه الأصفهاني، وقبله كانت هذه الألحان تُغنى على الطريقة القديمة التي ابتدعها بونس الكاتب وأصحابه⁽⁹⁾.

وإذا ما عدنا إلى طريقة تعليم الغناء العربي التي ابتدعها إسحق بن إبراهيم الموصلي ونشرها له زرياب في بلاد الأندلس نجد أنها مازالت تصلح في شق كبير

منها، إذ تعتمد حسا سليما في تذوق الشعر إلقاء وفهما وإيقاعا وموسيقى شعرية لسانية قبل الشروع في غناء الأبيات، ثم تعلم غنائها من غير تحليلية حتى تكتمل أسباب حفظ اللحن لمُتعلِّم الغناء، ثم يُسمح له بأن يدلي بدلو ما يملك من مهارات صوتية وحليات وزخارف. وكانت طريقة إسحق هذه من ضمن التجديدات التي أدخلها على طريقة الغناء القديمة التي كان يتزعمها الكاتب وصحبه. وحتى ما أتى به إبراهيم بن المهدي من بدعة في تخريج الغناء رفضه إسحق واعتبره إفسادا له.

السؤال الذي يمكن أن نطرحه الآن على أنفسنا: هل وصلنا شيء، أو هل بقي لنا شيء مما خلفه لنا إسحق الموصلي من إصلاحات في الغناء العربي؟ الجواب عن السؤال لا نستطيع التذليل عليه بشواهد وأمثلة، بل يمكننا أن نفترض، كما هي طبيعة تطورات الأشياء وصيرورتها، أن بعضا مما أتى به إسحق الموصلي من إصلاحات في الغناء العربي قد وصلنا بطريقة أو بأخرى. صحيح أن حضارتنا بقيت حتى البارحة حضارة شفاهية تتناقلها الألسنة والذواكر، بيد أن هذا النقل الشفاهي، ولو فيه تحريف طفيف أو غير طفيف، قد نقل على ألسنة الناس على نحو ما نرى من آثار ما تناقلوه في مناح أخرى. والغناء التراثي عندنا، خصوصا ما سَمِعناه من ثقات مصادره، لا شك في أنه يحمل من غناء الماضي الشيء الكثير، ولو أننا نفترض أنه وصلنا متأثرا بأساليب وافدة من الأتراك، قياسا على ما كانت عليه التأثيرات الفارسية الواضحة في العصر العباسي الأول. كل هذا يجعلنا نفترض، غير جازمين، أن ما لدينا من تراث غنائي، على الأقل في منطقة شرق المتوسط الممتدة من الشام إلى العراق، يحمل بعض ما جاء به إسحق بن إبراهيم الموصلي من إصلاحات في الغناء العربي. هو افتراض ليس إلا، أملاه علينا، كما أسلفنا، ما نراه وصلنا متناقلا جيلا بعد جيل في كثير من مناحي حياتنا التراثية التقليدية من مأكَل وصناعات يدوية حرفية ومأثور لسانی وسلوك وعادات وآلات موسيقية ومقامات ومأثور غنائي ومزاج فني عام. لا شك في أنه لحق به تحريف وتعديل بحكم طبيعة النقل الشفاهي عند البشر وهوامش دقتهم في النقل، لكننا نعتقد على رغم كل ذلك أن مجموع ما وصلنا من تراث غنائي فيه روح الأقدمين.

نعود إلى الطريقة التي انتهجها المغني المعلم زرياب في تعليم مريديه الغناء، نقلا عن طريقة معلمه إسحق بن إبراهيم الموصلي، والتي يمكن أن نصفها بأنها

تأهيل الموسيقي الشرقي والمغني العربي المحترف

طريقة تعليم عقلانية منطقية في غياب نظام ناظم للتدوين. فالعمل اللساني اللغوي الصرف الذي كان زرياب يفرضه على متعلم الغناء العربي مهم جدا، إذ إنه يجود مخارج حروف المغني، ويثبت الإيقاع الشعري في فؤاده، ويغني ذاكرته بالمفردات ومعانيها وقوافيها بأحرفها الصامتة⁽¹⁰⁾ والصائتة، مهموسها وممدودها، فتجري على لسانه من كثرة استظهارها سلسلة أنيقة اللفظ جزلة، يكسوها بعد ذلك بلحنها الموضوع لها.

إن انتشار التعليم الموسيقي في البلاد بنوعيه العام والخاص استدعى إعداد مناهج لتعليم العزف على الآلات الشرقية، كالعود والقانون والبرق والناي، والغناء العربي. وقد ظهرت أولى هذه الطرائق التي اقترضت الاسم الأجنبي واستعارته (ميتود)، على يد عازفين معلمين، نذكر منهم في سورية وحدها فؤاد محفوظ لأنه طبع منهجه لتعليم العزف على العود بمستويات عدة، وهو منهج جيد إذا ما قيس بإمكانات التعليم في أيامه. هذه المناهج تستحق أن تدرس دراسة تربوية موسيقية علمية، ولو من باب التاريخ لتعليم الموسيقى في بلادنا، لكن المقام في سياق موضوعنا لا يتسع هنا لمثل هذا الاستطراد. لقد اكتسبت المعاهد الخاصة والعامة، التابعة للدولة قيمتها من قيمة الأساتذة الذين صمموا مناهجها ومدى حظوظهم من المعرفة والاطلاع.

الطريف أن آلة رمزية مهمة جدا في موسيقانا كآلة العود لم تجد لها حتى الساعة منهجا متينا شاملا يصلح لأن يعتمد في المعاهد الموسيقية العربية الرسمية⁽¹¹⁾.

طال انتظار مشاريع تأسيس معاهد عليا للموسيقى في العالم العربي بعد مؤتمر القاهرة الأول للموسيقى العربية الذي انعقد سنة 1932. وكان معولا، بعد اجتماعات ومداولات وحوارات ونقاشات وتسجيلات وتوصيات مؤتمر القاهرة 1932، إنشاء معاهد عليا للموسيقى في عواصم العالم العربي تبعث موسيقانا من جديد وتؤهل موسيقيين شرقيين ومغنين لإعادة إحياء التراث الموسيقي الشرقي والغنائي العربي ونشره، وتشجيع المؤهلين على التأليف في القوالب القديمة الآلية والغنائية إبداعات جديدة، واستحداث إبداعات جديدة من روح موسيقانا ومزاجها. لم يكن شيئا من هذا، والذي حصل هو تأسيس معاهد على النموذج الأوروبي لتدريس الموسيقى الكلاسيكية الأوروبية، وأحدث في هذه المعاهد قسم - هو في الواقع «قسم» -

للموسيقى الشرقية، فكان الغناء العربي «مهمّشا»، وانصرف جل الاهتمام والعناء والجهد والمال على الموسيقى الكلاسيكية الغربية. قولنا هذا لا يعني أننا ضد هذه الموسيقى ثقافة وفكراً وروحاً، بل على العكس تماماً، إذ إنها لا تنتظر منا شهادة، ففيها من النبالة والعراقة والإحساس المرهف العميق والابتكار والإبداع وأحياناً الإعجاز والتجديد الشيء الكثير. لكن هذا كله كان المفروض أن يأتي بعد الصحوة الموسيقية الذاتية والنهضة الموسيقية الوطنية وإعادة الصلة الذوقية والفكرية مع تراثنا الموسيقي أولاً، أو كان في الإمكان أن يكون الخطان متوازيين فنكون حققنا الثقافة الموسيقية العربية وثقافتنا مع ثقافة الغرب الموسيقية.

كان هناك أساتذة كبار لو قُيّضت لهم الوسيلة والإمكانات لكي يكتبوا مناهج تعليم العزف على آلة العود أو الناي أو البزق لكان لدينا الآن في بلادنا مناهج لا تقل عن مناهج الغرب في تعلّم العزف على الآلات كمناهج باغانيني^(*) مثلاً لتعلم العزف على آلة الكمان⁽¹²⁾.

نجح تعليم الشريف محيي الدين حيدر العود في مدرسة بغداد ابتداءً من العام 1936 على يد محيي الدين أولاً وتلامذته الأخوين بشير وسلمان شكر والجيل الذي تلاهم فيما بعد. وكان لأسلوب حيدر الفضل في إعادة الاعتبار لآلة العود، وسادت بقوة انطلاقها التعليمية ودقتها على ما عداها من مدارس لم يقيّض لها نصير بقوة شخصية حيدر، فغابت المدرسة الدمشقية في العزف على العود على الرغم من وجود علمين مهمّين أقاما في دمشق وعملوا فيها وهما عمر نقشبندي (1910-1981)⁽¹³⁾ وعزيز غنام (1920-1978)⁽¹⁴⁾. وكان من الممكن لأسلوب غنام المرهف الجديد الطبيعي أن ينتشر ويعم ويسود لو هيئت له الظروف.

ولو استمعنا لتسجيلات عازف البزق السوري محمد عبد الكريم (1911-1989) لأدركنا الإهمال الكبير لمثل هذه الموهبة العزفية الهائلة، التي كاد أثرها يضيع، ولولا التسجيلات التي بقيت لنا، لما تبقى لنا منها سوى عنعنات سريّة عن هذا العازف والمؤلف المبدع. ولو كانت المؤسسة الموسيقية الرسمية التعليمية السورية قادرة وجادة لكنا نتكلّم اليوم عن مدرسة سورية في العزف على آلتين شرقيتين مهمّتين في موسيقانا هما العود: عود عزيز غنام، والبزق: بزق محمد عبد الكريم⁽¹⁵⁾.

(*) نيكولو باغانيني (1782 - 1840).

تأهيل الموسيقي الشرقي والمغربي المحترف.

أشار التقرير العام⁽¹⁶⁾ الذي أعدته لجنة التعليم الموسيقي في مؤتمر الموسيقى العربية الأول 1932، وكانت مؤلفة من صفوة الأساتذة في العالم⁽¹⁷⁾، إلى تنظيم التعليم الموسيقي ووضعه على أسس علمية متينة. ولفتت اللجنة النظر إلى ضرورة حماية الموسيقى العربية ومعالجة أسباب عدم الإقبال عليها. ثم تطرق التقرير إلى مسألة التثقيف الموسيقي في مصر، ثم مسألة المعاهد الموسيقية، وخلصت إلى توصية الحكومة المصرية بتأسيس معهد موسيقي لتأهيل معلمات ومعلمين لتدريس الغناء والآلات والقواعد الموسيقية ومبادئ تاريخ الموسيقى ولا سيما الموسيقى الشرقية⁽¹⁸⁾.

وقد أكد التقرير على تدريس الغناء العربي ووجوب المحافظة على طابع الغناء المصري، على أن يوكل إلى مغن مصري محترف يعمل مع اختصاصي في تهذيب الصوت والحنجرة وضع أساليب فنية لا تؤثر في طابع الغناء العربي⁽¹⁹⁾. أما فيما يتصل بالمنهاج فقد قرّر قرار اللجنة على:

- أن تساير المنهاج الأساليب الأوروبية من الناحية التقنية العزفية، على أن يكون ذلك على أساس الموسيقى العربية لكي تنتفع موسيقانا بما في الموسيقى الغربية من مزايا من الناحية التقنية⁽²⁰⁾.

- تدريس مبادئ الموسيقى النظرية (المقامات والأبعاد وتأليف في مقامات: النهاوند والحجاز والبياتي والعجم عشيران إلى جانب تعلم الإيقاع والتدوين⁽²¹⁾).

- تعلم العزف على الآلات الوترية، وعلى الأخص الكمنجة والعود والقانون والطنبور. كما قررت اللجنة بإجماع الآراء التدرج في الإقلال من استعمال البيانو⁽²²⁾.

- مراقبة التعليم الموسيقي وكفاية المدرسين، ورفع المستوى الفني للموسيقيين الحاليين والمحترفين⁽²³⁾.

ما حصل بعد ما أسلفنا من أمر مؤتمر الموسيقى العربية سنة 1932، وتحديدًا فيما يتصل بتأسيس المعاهد الموسيقية، أن هذه المعاهد في بلادنا، بدءًا من القاهرة 1921، لم تنقذ موسيقانا الشرقية ولم تحافظ عليها ولم تبعثها ولم تجددوها ولم تنهض بها ولم تحفظها... لكنها كانت نقلة من تعلم الموسيقى في بيت المعلم إلى تعلمها في مبنى. تأسس معهد موسيقي في بيروت سنة 1929، وفي بغداد سنة 1936، وفي دمشق سنة 1960، وفي حلب سنة 1964.

بالتوازي مع إحداث المعاهد الموسيقية الرسمية والخاصة، ومع ظهور مناهج تعليم الآلات الموسيقية الشرقية على أيدي بعض الأساتذة لترجم وجهة نظرهم في تعليم آلة العود، تطور تعليم العزف على آلة البيانو تطوراً ملحوظاً. بدأت آلة البيانو بدخول مجتمعاتنا منذ نهاية القرن التاسع عشر، وكان وجود هذه الآلة في صالونات بعض العائلات علامة يسر العيش ورغده، وانتشرت هذه الظاهرة في الشرق في إسطنبول ودمشق مروا ببيروت وحلب والإسكندرية. وكان يعلم العزف على البيانو أساتذة أجنب من هربوا من روسيا البيضاء من البورجوازيين والأرستقراطيين الذين خافوا بطش الثورة البلشفية وغيرهم.. ولم يكن هذا التعليم بالقدر العالي الذي يمكن أن نتخيله، إذ يقتصر على جعل المتعلمين - وجلهم من الفتيات - قادرين على عزف بعض المقطوعات السهلة، وكان ذلك منوطاً بكفاءة المدرس ومستواه وموهبة المتعلم، فكان تعليماً ذوقياً اجتماعياً أكثر منه تعليمياً فنياً بالمعنى الدقيق للكلمة، إذ إن العزف كان يُنظر إليه على أنه قيمة مضافة تجميلية. ولم يكن البيانو بالطبع آلة يمكن عزف موسيقانا عليها، فهي محكومة بما كتب لها من أعمال ولا تصلح لموسيقانا الشرقية المقامية.

انتشرت آلة البيانو عندنا كما النار في الهشيم. كانت العدوى بداية اجتماعية بورجوازية صرفة، ثم تحولت إلى ولع دفع الأهالي إلى الإلحاف بطلب تسجيل أولادهم فيها ليتعلموا العزف على البيانو، واحتلت الآلة المرتبة الأولى في عدد الراغبين في تعلم العزف عليها، وانحسر الطلب على تعلم الآلات الشرقية انحساراً كبيراً، فالنظرة إلى متعلم العزف على البيانو غير النظرة إلى متعلم العزف على العود⁽²⁴⁾.

صحيح أن شريف محيي الدين كان عازفاً ماهراً على آلة التشيللو، لكنه أفاد من تقنية العزف عليها في طريقة عزفه على العود، وفي طريقة رؤيته لموسيقاه الشرقية كلها وأسلوب تدريسه. والأمر ينسحب على تلميذه الأخوين بشير: فجميل كان عازف كمان، ومنير كان يعزف على البيانو، وكان كلاهما عازفاً مجيداً مبدعاً على العود. وكان عزيز غنام عازفاً ماهراً على آلة الكمان كما كان مبدعاً على آتته الرئيسية العود. الفائدة هنا حتماً محققة، وهي حتماً ستكون كذلك لعازفي الآلات الشرقية لدينا إذا ما أحسنوا اختيار آلتهم الثانية في المعهد، وإذا ما أحسنوا تجيير المهارات التقنية في العزف على الآلة الثانية لمصلحة الآلة الشرقية التي يعزفون عليها⁽²⁵⁾.

بعد أن عاد المعلم محيي الدين إلى إسطنبول وترأس في معهدهما الموسيقي العالي قسم الموسيقى الشرقية، بقي الأخوان بشير، ومن تتلمذ على المعلم محيي الدين في العراق، من دون أفق مهني واضح. فالتعليم الطليعي الرائد الذي أمّنه محيي الدين، والأسلوب العزفي الجديد الذي أحدثه في بغداد التي عاش فيها يوما أعظم عازفيّ عود في تاريخ الموسيقى العربية - زلزل وزرياب - لم يؤمّن لخريجي مدرسته أفقا مهنيا يمكنهم من كسب عيشهم. فحاضرة العباسيين لا تسمع هذا النوع من الضرب بالعود ولا ترى العود أصلا بالطريقة التي علّم بها محيي الدين طلبته. كانت أذواق الناس في واد والتأهيل الطليعي في واد آخر.

إصلاح تأهيل الموسيقي الشرقي

مازال الموسيقى الشرقي مشوّشا في بلادنا بسبب تأهيله التقليدي الضعيف أو الأكاديمي القاصر.

ما الذي نعينه بالموسيقى الشرقي أولاً؟ هو الموسيقى الذي يعزف على إحدى آلات التخت الشرقي: العود والقانون والناي والكمان العربي والإيقاع، ويمكن أن نضيف إلى القائمة آلات البزق والطنبور التركيتين، وربما آلة السنطور الإيرانية. وبالطبع يمكن أن تتوسع القائمة لتشمل آلة الجوزة الوترية الشبيهة بالرباب والتي تستخدمها فرق المقام العراقي التراثية. هذه هي آلات الموسيقى الشرقي في بلادنا.

يحتاج الموسيقى الشرقي للعزف على الآلات التي ذكرناها إلى تأهيل تكتيكي ونظري في آن معا، فضلا - بطبيعة الحال - عن الموهبة، وهي مسألة تسبق المتطلبات كلها.

«التهاون الحاصل في فروقات السيكاك والفقدان هنا مأسوف عليه، فهو غنى وليس ترفا. غنى نحسد عليه لسانيا وموسيقيا ممن لا يمتلكون في أنظمتهم اللغوية والموسيقية ما غلّكه».

كان التأهيل الموسيقي التقليدي يعتمد المشافهة والمقابلة، إذ كان متعلم العزف يجالس أستاذه الذي يعزف له مرة ما عليه عزفه مبيناً له دقائق العمل وتفاصيله من مقام وتفرعات مقام وتسلسل جمل لحنية، وهذا يفترض أن العازف قد بلغ من الناحية التقنية مستوى مقبولا يمكنه بالتكرار والتدريب من إعادة عزف ما هو مطلوب منه. غالباً ما تكون المقطوعات المطلوبة من عيون التراث الموسيقي والغنائي الشرقي كالقوالب التركية والفارسية والعربية ونعني بها: البشرف والسماعي واللونغا والتحميلة، ونفرد التقسيم لأنه لا يندرج ضمن القوالب الإنشائية المحددة البنى والقواعد التأليفية، إذ لا ينطبق على الارتجال شيء من هذا سوى مخيلة العازف اللحنية ومعرفته المقامية الضرورية لترجمة المخيلة اللحنية بعفق الأوتار على زند العود أو البزق أو الطنبور أو الكمان أو الجوزة، وبغمزها أو نقرها على القانون أو السنطور، وبنفخها وسحبها على الناي، وبجرها على الرباب.

طريقة التلمذ هذه قديمة جديدة، إذ لم يعرف تاريخ العرب الموسيقي طريقة غيرها حتى الآن. وأخبار الأغاني للأصفهاني لا تذكر صراحة أو ضمناً طريقة غير تلك الطريقة التي يجالس فيها مريدٌ معلمه ينقل عنه ويقلده⁽¹⁾.

ما الذي أردنا قوله بعد هذه المقدمة؟ قَصَدْنَا أن التأهيل الموسيقي التقليدي الشرقي ليس باليا كله، بل ولا حتى جزء كبير منه، ودليلنا رهط كبار الموسيقيين الذين حملت لنا أخبارهم مجلدات الأغاني، وكبار ملحنين عصر النهضة العربي منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرين. وقد اخترنا هذه الشريحة الزمنية التقريبية لأن فيها تحديداً ظهرت مجموعة من الملحنين الكبار الذين لم يتأهلوا تأهيلاً أكاديمياً بل كفلت تعليمهم الأولي المدارس القرآنية وفيها ما فيها من أصول تجويد الكتاب الكريم⁽²⁾.

فالتعليم الموسيقي التقليدي الذي أنجب لنا تاريخياً إبراهيم الموصلي وإسحق الموصلي وزلز ومعبد، ثم أنجب لنا من ذكرناهم من رواد النهضة، هو تعليم جيد بل ممتاز. ونذكر أن معلماً مبدعاً مثل زلز قديماً والقصبجي حديثاً أهلاً في العزف على العود طائفة مبرزة من فناني العرب. ألم يتلمذ إسحق الموصلي على زلز؟ وألم يتلمذ رياض السنباطي ومحمد عبد الوهاب على محمد القصبجي؟

الثغرة التي ظهرت في هذا التعليم في القرن الماضي هي ثغرة التدوين وغيابه، وبالتالي غياب المناهج التعليمية التدريبية المدروسة بالمعنى الأوروبي للمصطلح «ميتود» Méthode، إذ لم تعد المشافهة والحفظ والتقليد والمحاكاة والتكرار كافية كلها لتأهيل موسيقي شرقي قادر على مواكبة مستجدات مهنة الموسيقي المحترف، وظهرت جليا ضرورة تعلّم التدوين (النوتة) لتسهيل التدريب وتنفيذ الأعمال المعقّدة تأليفيا.

في أوج عصر النهضة الموسيقية التي ازدهرت في مصر والتي تزعمها رجيل ذكرنا بعضا منهم، ممن تأهلوا تأهيلا موسيقيا تقليديا، ظهرت في بغداد مدرسة طليعية لتأهيل الموسيقيين الشرقيين تأهيلا أكاديميا، وتحديدًا تأهيل عازفي عود تأهيلا يختلف عما كان معهودا ومتبعًا حتى ذلك التاريخ.

لم يتخلّ الشريف محيي الدين حيدر في تعليمه العزف على العود عن القوالب الشرقية المعروفة: البشرف والسماعي واللونغا والتحميلة، بل ألف فيها شخصا وأودع القوالب القديمة إبداعاته الجديدة المقصودة لذاتها فحملها، فوق ما تحمله من قيم جمالية فنية إبداعية شخصية، فيما تربوية منهجية قصد منها صقل مواهب طلبته من الناحية التكنيكية⁽³⁾.

إذن النقلة النوعية في تأهيل الموسيقي الشرقي بين الطريقة القديمة والطريقة الحديثة أحدثها الشريف محيي الدين حيدر ابتداء من العام 1936، ولا نغالي إن قلنا إن هذه النقلة ما زالت مؤثرة حتى يومنا هذا⁽⁴⁾.

المهم، مما استعرضناه بعجالة، أن الطريقة الجديدة في تأهيل عازف العود الشرقي هنا أبقت على عناصر من المدرسة القديمة: العلاقة المباشرة بين المعلم والتلميذ، أصول المقامات وتفرعاتها، إغناء المخيلة اللحنية بكثرة المحفوظات والاستماع، التأكيد على أهمية الارتجال، بصمة العازف المجلي المتفردة، واعتماد القوالب الآلية التقليدية مادة للتدريب. كما اعتمدت تقنيات لم تكن سائدة في مدرستنا العربية التقليدية كالريشة المقلوبة (وإن كانت لها شواهد في تسجيلات الأسطوانات لعازفي العود القدامى مثل عزوري أفندي من العراق وداود الكويتي، بالإضافة إلى محمد القصبجي وشحادة سعادة)، ودوزان العود، وإضافة وتر سادس وأحيانا سابع إلى العود (وإن كانت لها أيضا شواهد في بعض الأسطوانات القديمة للقصبجي ورياض

السنباطي الذي قدم تقاسيم وأغاني على عود سداسي الأوتار (جلسة العباسية)، ومن أشهر الأغاني التي سجلها السنباطي دور أنا هويت وانتهيت)، وتعديل طريقة صنعه بإضافات تتناسب وطريقة الدوزان الجديد وتهدف إلى استخراج صوت جديد للعود لم تعهده الأذن العربية سابقا، وتبني التدوين والتمارين والتدريبات المكتوبة والتي تنفذ قراءة. وقد أقيمت المدرسة الحديثة على القوالب الآلية التقليدية مادة للتدريب لكن تنفيذها لم يعد حفظيا غيبيا بل أصبح ينفذ من المدونة، وأضافت مقطوعات مهارة لصف لماكنيات المتعلمين تكتيكيا.

على رغم هذه المحاولات الطيبة الجادة، لاتزال أقسام الموسيقى العربية أو الشرقية في معاهدنا تفتقر إلى مناهج⁽⁵⁾ شاملة وافية لتعليم العزف على الآلات الشرقية وتعليم أصول الغناء العربي.

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن، ماذا كانت حصيلة تدريس المعلم محيي الدين منذ العام 1936 في مدرسة عود بغداد، ومن بعده جميل بشير، ومن بعده منير بشير، وبينهما من تتلمذوا على المعلم محيي الدين مباشرة أو عن طريق طلبته الذين نقلوا إلى الجيل الثاني من عازفي العود منهج المعلم محيي الدين؟ سؤال طويل الممتن واسع الدلالة كثير الإشكاليات سنحاول الإجابة عنه.

ما جاء به حيدر لم يكن غريبا عن البنية الموسيقية التراثية العراقية. صحيح أن المعلم حيدر جاء العراق بثقافته الموسيقية الشرقية التركية حاملا معه قوالب البشرف والسماعي واللونغا، التي لم تكن غريبة ولا مجهولة في الوسط الفني العراقي العربي، نقول صحيح أنه حمل معه «بضاعة» معروفة لأهلنا في بغداد، لكنه أطرها تعليميا بما حصله من ثقافة موسيقية غربية طوعها لخدمة الموسيقى الشرقية من الناحية التكنيكية، فهو لم يمس روح الموسيقى الشرقية ولم يغيرها، ونلمس ذلك واضحا جدا في مؤلفاته العديدة سواء في القوالب التقليدية،⁽⁶⁾ أو في المقطوعات المعنونة ذات الطابع التكنيكي العالي. ويجب ألا نغفل هنا أن محيي الدين كان عازف تشيللو ممتازا جبر تقنيات وإمكانات هذه الآلة الجميلة لمصلحة العزف على آلة العود. وكان لموهبة محيي الدين الفذة دور كبير في إرساء قاعدة متينة لمنهج تعلم العزف على العود الشرقي. لكن المهم الجديد الذي جاء به محيي الدين حيدر هو «نجومية» العود والعوداد. إذ جعل العود يصدر جملا لحنية بعيدة

عن المقولب المعروف، أنيقة الأداء، تعبيرية الأسلوب، تأملية، تبعث على الإعجاب والنشوة العقلية الراقية. أناقة في كل شيء ابتداء من احتضان العود وانتهاء باللمحة الإبداعية الارتجالية.

الإضافات التي جاء بها جميل بشير من بعده هي إضافات محلية عراقية، إذ كان جميل متضلعا في موسيقاه التراثية العراقية عارفا بالمقام العراقي وبالموروث الغنائي العراقي القديم. وكان جميل⁽⁷⁾ قد أعدَّ سنة 1961 منهجا في كتابه «العود وطريقة تدريسه» الذي يقع في جزأين اثنتين، وقد اعتمد تدريسيا في العراق. وكانت هذه هي الإضافة المحلية الأولى على تعليم المعلم محيي الدين. وجاء منير بشير بعد أخيه الأكبر جميل ليدلي بدلوه في منهج تعليم العزف على العود، وكان المعلم محيي الدين قد تنبه لموهبة منير وأولاهها العناية التي تستحقها وعينه فور تخرجه في المعهد مدرسا فيه سنة 1946. كرَّس منير بشير جلَّ وقته لإحياء الحفلات مرتجلا منفردا على العود، ومع ذلك تخرج على يديه عدد من العازفين الجيدين الذين نقل إليهم طريقة المعلم محيي الدين وطريقته هو⁽⁸⁾ في العزف على العود، نذكر منهم:⁽⁹⁾ عدنان محمد صالح (تخرج سنة 1958)، جميل سالم (تخرج سنة 1954)، فاروق هلال (تخرج سنة 1960).

الخلاصة مما سبق أن مناهج تعليم العزف على العود وغيرها، ظلت مناهج شخصية، معظمها لم يُطبع وظل حبيس صدر صاحبه، وهذه مشكلة كبيرة عندنا لا يقتصر أثرها على الحياة الموسيقية وحدها بل تنسحب على مناحي الحياة كلها⁽¹⁰⁾. من بين سائر تلامذة محيي الدين حيدر وحده منير بشير اختطف النجومية التي يسرتها له ظروف وأشخاص، فتقدم حتى على أخيه جميل بشير الذي يقول فيه العارفون إنه بزُّ أخاه منير في العزف والعمق والأصالة. ما يهمنا هنا أن ما قُبِضَ لمنير جعله يخرج من بغداد ليقم حفلات في أوروبا وبيروت تحديدا من بين سائر عواصم العالم العربي. وفي مقابلة أجرتها معه لسان الحال في بيروت،⁽¹¹⁾ صرَّح منير بشير بأن آلة العود تفتقر إلى مناهج جيدة وعازفين مجيدين، وعزَّج على تعليم محيي الدين حيدر ذاكرة أنه ومن بعده جميل ومنير نفسه تسلسلا درسوا العود دراسة معمقة، وأحدثوا في تعلمه وتعليمه ما لم يكن فيه وله. وذكر في معرض حديثه أنه بصدد إعداد منهج لتعليم وتعلم العود. ولم يظهر على حد علمنا حتى

اليوم منهج تعليمي لآلة العود بتوقيع منير بشير. صحيح أن منير بشير يؤكد في مقابلاته الصحافية العديدة التي أجراها في أكثر من موضع على أهمية تأهيل الموسيقي الشرقي وأنه لا موسيقى شرقية من دون موسيقى شرقي متمكن عالي التأهيل، غير أنه لم يقل مرة صراحة كيف يجب أن يتأهل هذا الموسيقي الشرقي؟ قد يبدو للقارئ أن المسألة تقنية تربوية تنظيمية بحته غير أنها ليست فقط كذلك، إذ إن المادة النظرية الموسيقية نفسها قيد جدل لم ينته بعد، بعضهم يرجعه إلى مؤتمر الموسيقى العربية الأول الذي انعقد في القاهرة سنة 1932 وما نتج عنه من مداوات وتوصيات، بيد أن الأمر من الناحية المقامية أقله يعود في جده إلى فترة منصور زلزل، فالرأي لا يزال بين صدّ وردّ في مسألة تحديد علامة السيكاه (مي) في المقام الأساسي راسست التي عُرفت بوسطى زلزل في القرن الثاني الهجري (الثامن الميلادي). وهي العلامة التي ترتفع كلّما صعدنا جغرافيا شمالا وتنخفض كلما توجهنا جنوبا. فالسيكاه التركية أعلى من السيكاه الشامية مروراً بالحلبية وانتهاءً بالسيكاه المنخفضة المصرية والتونسية. والخلاف هذا مازال دائراً منذ عصر الفارابي. ذكرنا هذا هنا ولو أننا شخصياً لا نرى مانعاً أو مشكلة في أن تكون علامة السيكاه (ثلاثة أرباع الصوت)⁽¹²⁾ متذبذبة جغرافياً، فهذا يعطي نكهة جميلة جداً يفيد منها المتلقي. فلو قيّض لنا في سهرة موسيقية نستمتع فيها تباعاً لعازف تونسي ثم مصري ثم سوري ثم تركي يرتجلون على العود على مقام الراست محتفظاً كلّ منهم بخصوصيته الثالثة (سيكاه مي) لكانت السلطنة هي السيدة التي يطرّب لها الجميع.

إن إقحام الآلات الغربية «المشرقة»⁽¹³⁾ هو الذي جعل موسيقانا على هذا النحو من الناحية الصوتية، وهو الذي سطّح «المزاج» المقامي وأبعد موسيقانا العربية الشرقية عن مسارها ولونها الحقيقي الأصيل، وهو الذي أفقدنا جمهوراً عارفاً ذوّاقاً، ملتصقاً بتراثه الموسيقي، محباً له ومقدراً.

ورب قائل: ما الذي يعني أن تكون سيكاه الراست مختلفة عن سيكاه البياتي؟ ونجيبه بتبسيط: هو الفرق بين أن نقول ثمّ وسَمَ، وذاب وزاب، وكثير وكسير، وظهر وزهر.. هي تفاصيل صغيرة أصبحنا نفتقدها لسانياً، إذ لم تعد الأحرف اللثوية (ظ، ذ، ث) تظهر في قراءتنا للغتنا عند الكثير منا، ولو أننا ندرك هذا عند سماعه،

كما ندرك من يلفظ هذه الأحرف بعناية. فالتهاون الحاصل في فروقات السيكا ه والفقدان هنا مأسوف عليه، فهو غنى وليس ترفا. غنى نحسد عليه لسانيا وموسيقيا ممن لا يمتلكون في أنظمتهم اللغوية والموسيقية ما مملكه.

في العام 1972، وتحديدا في أبريل، عكف منير بشير على إصلاح أوضاع المؤسسة الموسيقية العراقية الإدارية التأهيلية الفنية، ففصل قسم الموسيقى عن بقية الأقسام في «معهد الفنون الجميلة»، وأطلق على القسم الموسيقي «المعهد الوطني للموسيقى»، ورأى أن يلحق المعهد إداريا وتنظيميا بوزارة الإعلام تجنباً لازدواجية الوصاية الإدارية والمالية مع وزارة أخرى. وقد وجد منير بشير أن «أساتذة» الموسيقى الذين كانوا يدرسون في المعهد غير أكفاء وغير مؤهلين لهذه المهمة على النحو الذي يراه، ووجد أن ما يدرس فيه غير مبني على أسس سليمة من الناحية الموسيقية. كان معولا على «معهد الفنون الجميلة» نشر التراث الفني العراقي والحفاظ عليه وتعليمه، لكن أدواته التأهيلية لم تكن مستكملة وغير كفوءة للقيام بهذه المهمة. وكانت الفرقة القومية للفنون الشعبية قد أسست لتكون مرآة أمينة للفنون العراقية التراثية والشعبية، لكنها لم تكن كذلك، فعمد منير بشير إلى «تطهيرها» من الآلات الغربية وأبقى على آلات التخت الشرقي والآلات الفولكلورية العراقية. كما صرف بشير فرقة المنشدين التي كانت تصاحب الفرقة إذ وجدهم غير مؤهلين لمثل هذه المهمة. ووجد منير بشير في مدرسة الموسيقى والرقص إدارة مترهلة غير مدركة لأهداف المدرسة ومهمتها، فعمد إلى فصل القسم التربوي فيها عن القسم الفني ووضعها بين أيادي مختصين كفوئين. وفي مدرسة الموسيقى والباليه كان هناك نقص في الآلات الموسيقية وكان يُعَوَّل على هذه المدرسة في رقد الحركة الموسيقية العراقية خلال عقد واحد من الزمان بكادر الفرقة السيمفونية، فعكف مع المسؤولين على تأمين ما يلزم من عدة وإجراءات ليكفلوا للموسيقي مستقبلا وحياة كريمة، ووجد منير بشير أن الآلات التراثية كالعود والقانون والناي كانت آلات مهملة تدريسا وعزفا. ولم يكن في العراق في العام 1973، وهنا بيت قصيدنا، مؤلفات نظرية علمية لدراسة التراث الموسيقي العراقي، ولم تكن هناك كفاءات بشرية مؤهلة علميا للبحث والتحليل والاستنباط للدراسات النظرية الموسيقية العراقية⁽¹⁴⁾. وكان المعول على معهد الدراسات النغمية أداء مثل هذه المهمات الموسيقية الأكاديمية⁽¹⁵⁾.

كيف يجب أن ننظر إذن إلى عملية إصلاح تأهيل الموسيقي الشرقي؟ الإصلاح المؤسسي التعليمي هو إصلاح إداري أولاً، تربوي ثانياً، وتقني ثالثاً، وهذا لا يعني بأي حال من الأحوال تدرج العملية الإصلاحية على هذه المحاور الثلاثة على التوالي زمنياً، بل هي عملية متلازمة متوازنة. الإصلاح الإداري يتصل بموظفي المؤسسة التعليمية الموسيقية وحسن اختيارهم لأداء مهمات إدارية ظاهرها وباطنها لا يدلان على خصوصية تُذكر، غير أن اختيار موارد بشرية كيفما اتفق لشغل وظائف إدارية في مؤسسة موسيقية يعيق عمل إدارة المؤسسة من باب جهل خصوصيات الوسط الموسيقي وأهله عموماً. ونحن هنا لا نعني التساهل أو التغاضي بل نعني التفهم والفهم والإحاطة بمهمة المؤسسة وأدواتها وأهدافها وجمهورها من الطلبة. عناصر تفصيلية كثيرة لو تنبه لها القائمون على المؤسسة لضمان نجاح إدارة المؤسسة. أما الإصلاح التربوي التقني أو العلمي الأكاديمي فهو يتصل مباشرة بحسن اختيار الموارد البشرية الكفوءة الموهوبة، وهذا لم توفق به مؤسساتنا الموسيقية إلا قليلاً، إذ إن القائمين عليها تعليمياً لم يُؤتوا من العلم إلا قليلاً⁽¹⁶⁾.

ضعف تأهيل المدرسين في معاهد الموسيقى يشكل الخطر الأكبر على عملية إصلاح التعليم والتأهيل في آن معاً. ورب قائل إن الأمر لا يقتصر على الوسط الموسيقي أو الفني عموماً وإنه ينسحب على مناحي الحياة التعليمية كلها. هذا صحيح، لكن الأمر في الوسط الموسيقي أكثر خطورة لأنه نظرياً وضمناً يستند أساساً إلى موهبة الموسيقي الذي ينخرط في العملية التعليمية الأكاديمية لصقل هذه الموهبة وبلورتها وتفتيحها. ولأسباب كثيرة انخرط في العملية التعليمية الأكاديمية الموسيقية أقل الناس حظاً من العلم والمعرفة والثقافة، وأحياناً كثيرة أقلهم حظاً من الموهبة الفنية ذاتها، وهنا مكمّن الخطر⁽¹⁷⁾.

إن مسألة ربط المعهد الموسيقي بوزارة الإعلام على النحو الذي جرى في العراق أيام منير بشير مسألة فيها نظر ونقاش طويل⁽¹⁸⁾. أما ربط معهدنا الموسيقي السوري العالي بوزارة الثقافة فهو يسهل على المعهد أموراً ويعقد أموراً أخرى كثيرة. فربط المعهد بوزارة الثقافة يقلل من شأن قيمة شهادته من الناحية الأكاديمية، ويحرم المعهد من الناحية البحثية التي كان من الممكن أن يضطلع بها المعهد لو كان تحت مظلة التعليم العالي. لكن أمر ربط المعهد بالتعليم العالي يخرج المعهد الموسيقي

بوضعه الحالي من دائرة العمل، لأنه لا شيء فيه يستوفي شروط التعليم العالي أصلا. أما مسألة الإقبال على تعلّم الآلات الغربية كالبيانو والغيตาร์ والفلوت.. والعزوف أو قلة الإقبال على تعلّم آلاتنا الشرقية كالعود والقانون والناي فتلك مسألة اجتماعية لم ينُج من آفتها بلدٌ عربي واحد. فتعلم آلة غربية يعد عندنا قيمة «خواجاتية» مضافة، وهي للبنات أكثر قيمة أيضا للشباب. حصلت الطفرة مع مقدم الأثرياء الجدد الذين أقبلوا كَمَا على تعلّم العزف على البيانو والغيตาร์، في حين أقبل أبناء العامة والحرفيين وصغار الكسبة على تعلم العزف على الآلات الشرقية وبصعوبة بالغة أحيانا. ظاهرة اجتماعية كما أسلفنا معممة عربيا.

والطريف في هذا السياق أن صفي الدين الأرموي والجرجاني قد تطرقا في مقدمة «كتاب الأدوار» إلى مسألة الدخلاء على صنعة الموسيقى والغناء من الذين اكتفوا بمعارف قليلة لممارسة الغناء والعزف وقد جهلوا جهلا تاما النظرية الموسيقية ووجودها أصلا⁽¹⁹⁾. ويبدو أن توصيف حال القرنين الثالث عشر والرابع عشر على النحو الذي جاء به الأرموي والجرجاني لم يتغيّر حتى اليوم على رغم إحداث المعاهد الموسيقية وأقسام الموسيقى الشرقية فيها، فما زالت المعارف النظرية فيها ضعيفة ملتبسة فقيرة فقر أهلها بالعلم والمعرفة.

تأصيل فكرة الارتجال: تراث متجدد في التربية الموسيقية

الارتجال الموسيقي هو فن التأليف الموسيقي الآتي. وهو ظاهرة لصيقة بالموسيقى العربية الآلية والغنائية على حد سواء. وهو عند أهل الصنعة من الرعيل القديم من الموسيقيين وعند الهواة وعند من تعلموا الموسيقى ودرسوها دراسة أكاديمية على حد سواء. قدرة هائلة على التحليل والتركيب والمخيلة اللحنية والمهارة والحس وعمق المخزون الفطري السمعي. وهذا إن كان يُظهر عند البعض مقدرة على الحفظ وتكرار ما يحفظ من ارتجالات والزيادة عليها أحياناً، فإن هذه المقدرة عند البعض الآخر ملكة فريدة لا تقل شأنًا عن ملكة التأليف، وكثير ممن يمتلكون هذه الموهبة يطلعون علينا من وحي المقام الذي يعزفون عليه، ومن وحي اللحظة والجلسة والحالة النفسية وكثير غيرها، ليسمعونا جُملاً موسيقية مرتجلة وانتقالات

«إن الارتجال، هذه الحالة الإبداعية المتجددة أبداً، هو العلامة الفنية الحصرية لثقافة توصف عموماً بأنها ثقافة محافظة تقليدية، كي لا يُقال إنها جامدة عصية على التجديد»

مقامية ما يدفعنا إلى قول آه وغيرها من عبارات الاستحسان والنشوة والطرب. وأنت لو طلبت من عازف متمكن من هؤلاء أن يعيد عليك ما أسمعك إياه من ارتجالات لما تمكن، ولربما أجاد فأسمعك أجمل مما سمعت وطلبت. هي حالة إبداعية إذن في معناها المثقف الراقى، حالة وجدانية غير مسبقة ولا مكرورة، والمعاد المسترجع منها للذاكرة فيه نصيب كبير، وتلك موهبة أخرى.

الارتجال الموسيقي أو الغنائي هو نقطة يلتقي فيها الإحساس والثقافة السمعية المختزنة والهوية الثقافية الجغرافية. وهو عند الرعيل الأول من عازفينا ومطربينا رهنٌ بتعلم التراث والتلمذ على الأساتذة الكبار والاختلاف إلى حلقاتهم. ويجب ألا يُفهم الارتجال في هذا السياق على أنه تقليد ومحاكاة وتكرار وإعادة، بل كما أسلفنا هو حالة إبداعية آنية قائمة على ملكات ومهارات مكتسبة مختزنة، كما النبع تجتمع المياه في جوفه حتى يمتلئ فيفيض. وحده الموسيقي المتمكن المتضلع من المقامات وتفرعاتها، المتمثل لها ولانقلاباتها إلى غيرها من المقامات، قادر على إسماعنا ارتجالاً ينم عن موهبة وصنعة. وبقدر ما يكون التوافق بين المخيلة اللحنية والبراعة التقنية عالياً يكون الارتجال سلساً مسترسلاً مطرباً. هو مزيج من فكر وعاطفة، يجمع بين التجربة المكتسبة والإبداع الآني، ويأتي على شكل نتاج فريد لم يسمع من قبل، وهو إذا لم يُسجل فإنه يضيع ولا يستعاد، وكم من «المؤلفات الارتجالية»، إن جاز لنا التعبير، ضاعت واندثرت.

يرتجل الموسيقي معتمداً على إيقاع مخيلته اللحنية السريع، وتكون عموماً ناصعة مطوعة بقدر شحذ صاحبها إياها بالتمرين المتواصل الطويل والاستماع المتأنى المحلل العارف. هي عملية غاية في التعقيد إن تفحصناها، وغاية في البساطة عندما نستمع إلى صاحبها. والارتجال من الناحية النظرية لصيق بصاحبه، ولهذا لا يرتجل اثنان الارتجال نفسه إلا إذا كان أحدهما ينقل عن الآخر حافظاً له ومقلداً. الغريب والطريف أن الارتجال، هذه الحالة الإبداعية المتجددة أبداً، هو العلامة الفنية الحصرية لثقافة توصف عموماً بأنها ثقافة محافظة تقليدية، كي لا يُقال إنها جامدة عصية على التجديد.

الارتجال تعبير فردي وجداني إبداعي لتصور ومفهوم يختص بالثقافة الموسيقية العربية وحدها دون سواها. وهو يندرج ضمن ما نسميه بالثقافات المنقولة شفها

تأصيل فكرة الارتجال: تراث متجدد في التربية الموسيقية

من جيل إلى جيل على يد المعلمين ومن يتلمذ عليهم ممن يتناقلون المعرفة والصنعة. يتناقلون إرثا مازال لديه من الحافظين مطربون وعازفون اختصوا بهذا النوع من الفن، وآخرون ينهلون من هذا التراث يتضلّعون منه قبل أن يختطوا طريقهم وطريقتهم في الغناء والعزف. وقد ضعف شأن التلمذ على المعلم وتغيرت العملية التعليمية والموسيقية على يد المدارس والمعاهد التي تعنى بتدريس الموسيقى، وأرى أن على هذه المعاهد أن تستضيف هؤلاء المعلمين في ورشات عمل دورية ينقلون خلالها معارفهم إلى الطلبة، وليس في هذا الأمر غضاظة أو حرج ضمن إطار الوسط الأكاديمي، فهؤلاء الأساتذة هم حملة إرث عمره قرون إن أضعناه بددنا ثروة لا يمكن أن تعوض. وهذه العفوية في الأداء، التي تبدو للمستمع سهلة يسيرة تكاد تكون فطرية، هي حصيلة جهد طويل وحدهم العازفون المطلعون يدركون أهميته وخطورته. والتفريد هنا بمعنى الارتجال أو العزف المنفرد هو نتاج فرد بعينه مطبوع بطابعه ونفسه في مجتمع موسوم بالخضوع للقواعد الاجتماعية العامة الصارمة مكان الفرد فيها تحتله المجموعة ومساحة تحركه هامشها ضئيل. غير أنها تطلب منه كمرتجل أن يكون فريدا لا ثاني له، مُقلدا لا مُقلّدا، هذا تناقض آخر يضاف إلى ما سبقناه أعلاه في هذا الشأن. تعترف الجماعة للمبدع في الارتجال بالفردة والخروج عليها ليصبح الارتجال فضاء تجتمع فيه الأصالة والتراث مع التجديد، جدلية تجمع بين إجماع المجموعة الملتقية وتأكيد الأنا للكائن الفرد. لا خوف على الارتجال من الضياع كمفهوم، بل الخوف على تضلّع الموسيقيين منه وترسيخه في الذاكرة الثقافية الجماعية. وظاهرة الاستماع إلى عازف منفرد على العود أو القانون أو الناي يحيي أمسية بمفرده هي ظاهرة أتت بها المراكز الثقافية الأجنبية في بلادنا، فاستحسنتها نخبة من السُمّعة لاعتيادها أصلا على ظاهرة العازف المنفرد للموسيقى الكلاسيكية. كان العازف المنفرد عندنا يمهّد لغناء المطرب بعد مقدمة أو دولاب أو سماعي، وبين فواصل الموال عند المطرب، تجويدا لأدائه ولإراحته وإمتاع السامعين. ولو ألقينا نظرة على تسجيلات الارتجال الموسيقية لوجدناها جميعها نتاج دور أجنبية تُطرح في أسواق الغرب المتلقي وتأتيها لماما على يد المهتمين في بلادنا، فالجدة أصبحت في الغرب حاجة تجارية وسببا كافيا لتبرير الاستهلاك، فضلا عن الفضول المعرفي الاطلاعي على ما ليس عندهم.

غير أن ظاهرة الارتجال هذه معرضة لخطر كبير. فالارتجال اليوم يُكتب في مدونة ويسجل ويصور. أصبحت الموسيقى العربية بفعل التكنولوجيا موسيقى محفوظة، ليس في أفئدة الموسيقيين وعقولهم- كما كانت الحال في الماضي- يتناقلونها سمعياً من جيل إلى جيل، ومن شيخ إلى مريد، بل يتناقلونها مسجلة، الأمر الذي لم يعد يشجع على التعلم عن طريق التدريب المحرّض على الإبداع، وهذا يهدد ظاهرة الارتجال التي كانت منتشرة جداً قبل مقدم تقنيات التدوين والتسجيل. ولهذا يبدو الارتجال حتى اليوم مزيجاً فكرياً بين الإبداع والإمتاع الآني، يرفض أن يُحبس على حوامل فيزيائية مغناطيسية أو رقمية تُفسد عليه عفو خاطره لأن لها شروطها وضوابطها التي تتدخل على نحو أو آخر. والخطورة الأخرى الكامنة في تسجيله أن يتحول إلى مقطوعة للحفظ بدلا من أن يكون عملاً للتفكير والتحليل وللدراسة والتدريس، فيصبح أمّوذجاً منتهياً للتطبيق بدلا من أن يكون مادة للتأمل والبحث. فالارتجال في شكله ومضمونه نقيض التكرار والترداد، أن تعيش اللحظة بعمقها كلها، ضياع ثوان منها فيه ضياع متعة تشوف الآتي الجميل حتماً، وهذا تناقض ثالث في مجتمع يعاب عليه هدره الوقت. هو وعي وإدراك حكيم لوضع الإنسان العابر في الحياة.. نصر للمتعة الآنية التي لا تعباً بالديمومة.

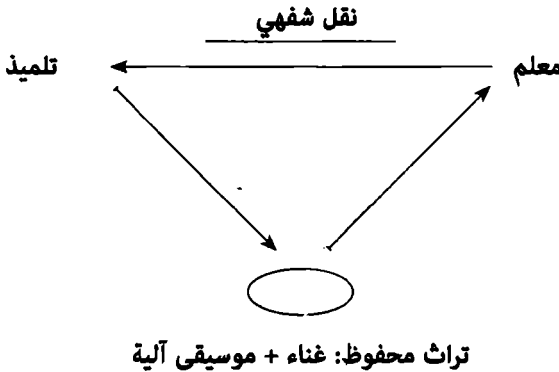
يؤسس الارتجال حالة خاصة من التواصل بين المبدع والمتلقي. إن جلسة مماثلة بين عازف عود يرتجل أمام جمهور عارف ذوّاق حسن التلقي مرهف الإحساس تدفع بالعود إلى ارتجال لم يكن ليخطر بمخيلته اللحنية من قبل، فيبدع من وحي الجلسة وأهلها، وربما خاض في مقامات لم يكن بذهنه التطرق إليها في المخطط المقامي المبدئي الذي اختطه لنفسه. فالإبداع هنا إبداعان: إبداع العازف وإبداع المتلقي، وهي علاقة ثنائية الاتجاه تفاعلية، وليس من مثل هذا شيء في أمسية موسيقية كلاسيكية يعزف فيها العازف عملاً مكتوباً معروفاً ربما سمعه من يتلقاه مرات ومرات من قبل. لذا يحدث أكثر التسجيل الكلاسيكي في الاستديوهات في حين أن أجود تسجيلات الارتجال المقامية تكون بحضور جمهور مستمع، حيث تكون حالة التجلي فيها في حدها الأعظم. هي حالة التعايش والتفاعل المرتد التي تعيننا في مسألة الارتجال الموسيقي وهي التي يكون فعلها وأثرها فعل كرة الثلج، لذة يتشاطرها المبدع والمتلقي.

تأصيل فكرة الارتجال: تراث متجدد في التربية الموسيقية

ويبدو أن تقعيد منهج لتعليم الموسيقى العربية بالطريقة التقليدية ضمن الإطار الأكاديمي في المعاهد الموسيقية العليا أمر على قدرٍ غير قليل من الصعوبة. تتصل الصعوبة الأولى بالطرق المتعددة وتعدد المعلمين الذين يشكل كل واحد منهم طريقة يتزعمها ليصبح شيخها، تتصل به وبتجربته التي تعلمها عن شيخ طريقة بالسماع والمحاكاة والتقليد والممارسة، ثم بشيء من روحه ونَفْسِه يصبه من تجربته الشخصية في ممارسة الغناء أو العزف. ولا يمكن بأي حالٍ من الأحوال أن تكون طريقة بعينها كافية مكتفية بما لها وفيها من أدوات، إذ تبقى حبيسة أسلوب ناقلها والمنقول عنه فيها. ولا شك أن في طرائق «شيوخ الصنعة» كما يُطلق عليهم، تراثاً منقولاً شفاهاً من جيلٍ إلى جيل، وخبرات متراكمة وأصول وقواعد صقلت التجربة وهذبتها الأصوات والأذواق وفعلت السنون فيها فعلها، فطالها بشيء من التحريف ولو قليلاً. فهذه الموسيقى غير مكتوبة، تتناقلها الأذان والحناجر وفيها من ضعف البشر الذي يطول الذاكرة ويسعى إلى تبسيط ما لا قدرة له على محاكاته وأدائه إن كانت الملكات تعوزه، فيؤدي ما بمقدوره منها متجنباً مصاعبها التي لا يتأتى له أدائها. ورب متلمذ نقل عن معلمه ما سمع فطال بالتحريف للحن الأصلي، وهذا ما يبرر أحياناً تغير العُرب في بعض جمل الموشحات والقصائد المغناة القديمة، بل الجمل الموسيقية في الأعمال الآلية البحتة كالسماعيات والبشارف وغيرها أيضاً. غير أننا نقول إن طرق هؤلاء المعلمين جديرة بالدراسة والبحث والحفظ واستنباط ما فيها من مخزون الذاكرة والأيام والتجربة مما تعجز الكتب عن وضعه ونقله، والوسيلة عن الغوص في أزمنته البعيدة، بسبب غياب نظام التدوين الموسيقي وقتئذ.

إن تعدد الطرائق التي يتبعها المعلمون التقليديون في تعليم حرفة الغناء والعزف وتقعيد هذه الطرائق لم يمكن المعاهد من اتباع إحداها واعتمادها حتى على المستوى القطري الواحد. غير أن قولنا هذا لا يعني أن هذه الطرائق متناقضة فيما بينها متضاربة، بل إن فيها نقاط التقاء وتشابه، ونقاطاً أخرى مختلفة إحداها تؤكد ناحية من نواحي التعلم وأخرى تؤكد ناحية أخرى. يبقى العامل الشخصي القطري التجريبي هو الحكم المعيار والموجه الناظم لكل طريقة من الطرق. ولعل أهم نقطة فيما تقدمنا به هي العلاقة بين المعلم والمريد، وهي علاقة تدخل فيها

عناصر كثيرة متشعبة لا تقتصر في مجملها على الموسيقى والفن، بل تتعداها لتطول عناصر تتصل بعلم النفس والأخلاق والتربية والمشاعر الأبوية والإنسانية المختلفة وتأكيد الذات واستمراريتها. والطريف أن الطرق التقليدية في تعليم الموسيقى تعتمد مبدأ حفظ المقطوعات وأدائها، غنائية كانت أم آلية، ولا تعتمد مبدأ التدريب للتدريب، فليس فيها تمارين بل برامج أعمال يعكف المعلم على أدائها أمام مريده الذي يؤديها أيضا أمام المعلم ليصوب له فيها زلاته وعثراته حتى يستقيم له أداء العمل، غناء كان أم عزفا. الفكرة إذن هي أن الطريقة التقليدية في تعليم الموسيقى لا تعتمد مبدأ التمارين والتدريبات التقنية بل تقتصر على حفظ الموروث الموسيقي الغنائي، وترى أن صقل موهبة العازف والمغني يأتي عن طريق التقليد والمحاكاة والتكرار والزمن، وهي في هذا بعيدة كل البعد عن الطرق الأكاديمية التي تركز على التدريب والصقل المستمرين لتفضي بعدها إلى أداء الأعمال الغنائية أو الموسيقية. تعتمد الطريقة التقليدية في تعليم الموسيقى العربية اعتمادا كبيرا على العلاقة بين المعلم والمريد، وهي ثنائية قوامها اقتناع كل طرف من هذين الطرفين بكفاءة الآخر وموهبته. ينهل المتعلم من معارف أستاذه ويتابع المعلم تطور مريده، يقوم أدائه ويصقله ويزيد من معارفه ويسكب فيه خلاصة صناعته وخبراته. ويمكننا تمثيل عملية التعليم والتعلم هذه بالمخطط التالي:



وتعتمد هذه الطريقة على الذاكرة الحفظية، يُنشد المعلم أمام تلميذه عملاً أو يعزفه، ويكرر التلميذ ما سمعه من معلمه، ثم يتدرب التلميذ إذا ما خلا بنفسه

تأصيل فكرة الارتجال: تراث متجدد في التربية الموسيقية

لتجويد أداء ما حفظه عنه. وجلسة التعليم لا تتم مرتين على النحو نفسه للعمل الواحد، فهي ابنة ساعتها، مرهونة بالتلميذ المتدرب وطبيعة علاقته بالمعلم ومدى إيمانه بموهبته. ومع ذلك هناك نقاط مشتركة في طرائق تعليم شيوخ الطرائق هؤلاء من دون أن تكون طرائقهم هذه مدونة، الأمر الذي يدفعنا إلى الدهشة والتساؤل: إلى أي حد كانت المشافهة تفعل فعلها في مجتمعاتنا قبل مقدم عصر التعليم الموسيقي الأكاديمي وتطور وسائل الاتصالات؟ ومن خصائص التعليم التقليدي أن المعلم يعزف أمام مريده العمل الذي يريد أن يُحفظه إياه. وهذا لا ينقل المعرفة التقنية وحسب وإنما يؤسس لدى المريد حالة تمزج بين التعلّم والمتعة في استماع ما يُنتظر منه إسماعه للآخرين بعد حين: هي عملية تعلّم بين مرسل ومتلّق.

لا يتلقى المريد في المرحلة الأولى من تعلمه معلومات نظرية تتصل بالمقامات: عقودها وأجناسها وتفرعاتها وقواعدها، وإنما يشرع المريد مباشرة في عزف أو غناء العمل بأقل قدر من المعلومات ممكّنه بالكاد من بدء تنفيذ العمل. وهذه العملية التعليمية قائمة كلها على التقليد والمحاكاة كما أسلفنا، يتعلم خلالها الموسيقي ما يسمعه. وليس للمدونة الموسيقية في هذا النوع من التعليم مقام، الأمر الذي يتطلب جهدا مزدوجا من المعلم والمريد على حد سواء. ونتائج التعلم بالمشافهة ثقيلة على المتعلّم لأنها تتطلب منه استنفار ملكاته جميعها ليراقب ما يُعزف أمامه، يستمع ويتشرب ويستوعب ويكرر ما سمعه أمام معلمه على الفور، هذا إذا لم نتطرق طبعا إلى موضوع نسيان ما حفظ بعد مدة من الزمن واضطراره إلى تكرار العملية الأولى بكاملها أو تكرار جزء منها، وربما حاول استذكارها بمفرده فتذكر شيئا ونسي أشياء فطالها بالتحريف والتشويه عن غير قصد أو عبث.

إن الحفظ عن ظهر قلب أمر لا غنى عنه في طريقة التعلم الشفهية التقليدية. لا ينتهج المعلم في تعليمه منهجا معينا، بل تختلف طريقته في التلقين من طالب إلى آخر حسب إمكاناته وملكاته ومواهبه وقدرته على الاستيعاب والحفظ. وغالبا ما يقلد التلميذ أستاذه في طريقة إمساكه بالآلة وطريقة العزف عليها وأسلوبه في الأداء. وكلما ازداد مخزون الطالب الحفظي من المقطوعات ازدادت قدرته على تحلية عزفه وتجويد أدائه. يبدأ المتعلم في حفظ أغنيات ومقطوعات سهلة بسيطة يُدرّب أذنه على سماعها وذاكرته على حفظها واستعادتها. ويتدرج في تعلم الأعمال

الأصعب كلما اشتد ساعده وتضلع من آله أو صوته، ويُعرف مستوى المتعلم غالبا من مستوى برنامجه.

يستفيد المتعلم من أخطاء زملائه عندما يكررون خلف المعلم ما يحفظونه عنه، ويفيد من تصويبات المعلم لكل خطأ من الأخطاء، وهذا يمكن المتعلم من نقد ذاته وتجنب بعض مواطن الزلل في الأداء. وتشتمل الدروس في الطريقة التقليدية على المعلومة النظرية والتطبيقية وعلى حفظ البرنامج. وغالبا ما يقاطع المعلم مريده كل مرة يجد فيها من المناسب شرح مسألة أو تقويم اعوجاج أو زلل أو تبيان مقياس وزن من الأوزان الإيقاعية، وربما طال الشرح ليشغل وقت درس نظري كامل يستطرد فيه المعلم ويدل على شرحه بالأمثلة والشواهد، فتتداخل المعارف والتقنيات والشواهد والأمثلة والأداءات لتكون كلا لا تجمع بينه أرومة ولا ينظمه ناظم.

يبدأ المعلم مثلا بذكر شيء من نظريات الموسيقى العربية وشيء عن الإيقاع وعن مقام العمل وتفرعاته فيه والطرق المختلفة في الأداء والارتجال في بعض مواضعه، ويقدم شرحا عن مؤلف القصيدة وبحرها وتقطيعه وبعض المعلومات التاريخية التي تتصل بها، وبعض ما يتصل بدرس الغناء من تدريب الذاكرة الحفظية عند المتعلم وحفظ التراث والتقليد. وغالبا ما يردد المعلم على مسامع تلامذته مساوئ قراءة النوتة الموسيقية وآثارها السلبية على إضعاف الصلة بين المعلم وتلميذه، وغالبا ما يستجيب المعلم إلى خيارات مريده، ويعد ذلك عاملا إيجابيا فاعلا في تأهيله، لأن ذلك يدفع المتعلم إلى العمل وحسن التركيز وسرعة الحفظ. وبالمقابل يختار المعلم لمريده مقطوعات تتناسب ومقدراته التقنية تلافيا لأخطاء تقنية إذا مارسها المرید فسيتعذر عليه فيما بعد تصويبها والرجوع عنها.

وقد سبق أن ذكرنا أننا إذا بحثنا فلن نجد في الموسيقى التراثية وفي الطريقة التقليدية في تعليم الموسيقى العربية تمارين أعدت خصيصا وصممت لصقل المتعلم تقنيا وتجويد أدائه كما هي الحال في الموسيقى الغربية. والأمر الذي يحصل هو أن المتعلم يتدرب على غناء عمل تراثي لجماله وتأثره به وتحسسه إياه وليس بقصد التدرب المقصود لذاته. غير أن هذا لا يعني أن المعلم غير مدرك لمسألة التدرج من البسيط إلى المعقد عندما يعلم تلميذا له، فهو يبدأ مع عازف عود مثلا بتلقيه سماعيا البياتي العريان لسهولته. ويتدرج فيه حتى يصبح قادرا على عزف لونغا

تأصيل فكرة الارتجال: تراث متجدد في التربية الموسيقية

سريعة معقدة. وفي حين يعتمد المعلم التقليدي إلى تلقين عازف العود أو القانون أو الناي المقطوعة نفسها، تلجأ أقسام الموسيقى العربية في المعاهد إلى اختيار ما يناسب كل آلة من هذه الآلات من تمارين ومقطوعات.

ولا يهتم المعلم شيخ الطريقة عموما بمضمون العمل المراد حفظه إلا قليلا، فيطلب من تلميذه أن يحفظ أعمالا كاملة مرهقة لأنها غير مدونة ولا يمكن للعازف أن يستأنس بها إذا ما خانتها الذاكرة في بعض مواضعها، وهذا يحصل. والأصعب هو استذكار العمل بعد فترة زمنية طويلة من حفظه أول مرة، لأن الذاكرة غالبا ما تبخل على طالبها بتفاصيل كثيرة دقيقة في متن العمل. وعلى المتعلم أن يحفظ أكبر قدر ممكن من أعمال التراث لتبقى له ذخيرة يتناولها ويعيد إنتاجها بمفرده طوال حياته الفنية أو ليستأنس بتجربتها إن أراد أن يختط لنفسه نهجا إبداعيا مختلفا ولا يقتصر على إعادة إنتاج العمل التراثي غناء أو عزفا.

وخلال جلسة التلقين، على المتعلم أن يكون يقظا متنبها واعيا مدركا ما يسمعه من المعلم، ويبادر في طرح الأسئلة مستفسرا عما استعصى عليه فهمه قبل أن يشرع ويشارك معلمه في الغناء أو العزف أو كليهما معا. فبعد الجلسة لن يكون للمتعلم من منجد سوى ما حفظه وفهمه واستوعبه من أستاذه.

وغالبا ما يرفض الأساتذة المعلمون بالطريقة التقليدية أن تسجل دروسهم، أو أن يكتب التلميذ شرحا عنها أو يدون ملاحظات بشأنها. هي مشافهة في التعليم والتعلم وتبقى كذلك، ولا يشفع للمتعلم حبه لآلته التي يتعلم العزف عليها ليصبح عازفا جيدا، بل عليه أن يكون أيضا مراقبا نبهيا يقظا لما يُعزف أمامه بأدق تفاصيله، يتمثله ليعيد إنتاجه بأحسن الأداء وأجوده.

ولا يكفي السمع وحده في عملية التعلم هذه، بل تقوم الذاكرة البصرية فيه بدور غير قليل في عملية التعلم الشفاهية، فيراقب المتعلم مواقع أصابع معلمه على الآلة وطريقة عزفه وأسلوبه وحركاته وحركات جسمه وهو يعزف أو يغني، وجميعها عناصر مهمة في عملية التعليم تتمازج مع الصوت وتتماهى لتصبح كلا واحدا يشكل قوام جودة الأداء.

لكل عمل من الأعمال طريقته الخاصة به في الأداء وعلى المتعلم أن يحفظ هذا كله عن ظهر قلب. معظم العازفين غير قادرين على استذكار عمل موسيقي من

دون آلة موسيقية، وآخرون إذا حاولوا الاستذكار يحركون أصابعهم في الهواء فإنهم يتخيلون أنهم يعزفون العمل وهم يغمضون أعينهم عفويا ليتلمسوا معالم العمل ومخططه. ومن يغفل الذاكرة البصرية في الطريقة الشفهية في التعلم يغفل شيئا غير قليل فيها. إن المكفوفين يتعلمون الموسيقى سمعيا ويتقنونها في أغلب الأحيان، وهذا صحيح، غير أنهم يخسرون حتما ما أسلفناه فيما يتصل بالذاكرة البصرية ودورها في تمتين الحفظ والاستيعاب والأداء. وما نلاحظه في درس من هذه الدروس هو تكرار عبارة «انظر إلي كيف أفعل كذا». يقولها المعلم عفويا، «انظر إلي أضع الخنصر وماذا أفعل بالسبابة» يكررها في كل مرة يريد أن يعلم تلميذه شيئا جديدا، أو عندما يصب له خطأ ارتكبه في أدائه. في هذه العبارات معنى ودلالة كبيرة على أهمية البصر والذاكرة البصرية في طريقة التعلم التقليدية. يجيب المعلم عن كل سؤال يطرحه التلميذ بالآلة عزفا ويكرر على مسامعه عزف المقطع أو الجملة التي أربكته حتى يستوعبها ويحفظها ويتعلم طريقة أدائها ويصوبها له المعلم في نهاية المطاف، فينقل إلى تلميذه المريد ما تعلمه هو أيضا في يقاعته وصباه على معلمه بعد أن أضاف إليه من روحه ونفسه وخبرته المتراكمة وأسلوبه الذي اختطه لنفسه. وما لاحظناه في بعض الحالات الفريدة اللصيقة بنقل كل ما لدى المعلم إلى المتعلم أن الأستاذ إذا كان أعسر في عزفه على العود أو الإيقاع مثلا فإنه ينقل طريقته إلى تلميذه محاكاة وتقليدا، ولو كان الأخير غير أعسر. ويُعرف التلميذ أنه تلميذ فلان من المعلمين من طريقة إمساكه بالريشة أو من جلسته وتنحنه أحيانا. حتى أولئك الذين يقولون إنهم عصاميو التعلم وأنهم لم يتعلموا على أحد فإن في قولهم هذا شيئا من الحقيقة والمغالطة في آن معا، لأننا لو سألناهم كيف تعلموا لذكروا عفو خاطرهم أنهم قلدوا أحدهم وحاكوه في عزفه.

ولا ينقل المتعلم عن معلمه معارفه الموسيقية وطريقة عزفه وحسب، بل تتوطد بين الاثنين علاقة وثيقة يصبح بعدها المتعلم رفيقا، وأحيانا كاتم سر معلمه لصيقا به متشعبا بتصرفاته وأهوائه أحيانا، فالعلاقة بينهما لا تقتصر على الناحية المهنية التقنية فقط بل تتعداها في أغلب الأحيان لتصبح علاقة ناظمها الطاعة من المتعلم والأبوة والحنو من المعلم.

ولا تقتصر المادة المنقولة بينهما على البرنامج المراد حفظه وتعلمه، بل

تأصيل فكرة الارتجال: تراث متجدد في التربية الموسيقية

تدخل حركات الجسد في أثناء الغناء أو العزف وحركة الأصابع، بل إن اللغة التي يستخدمها أيضا تنتقل عفويا إلى تلميذه، فنراه يتكلم ويعبر بلسان معلمه وطريقته وتعابيريه واصطلاحاته إن كان له فيها دلو واجتهاد غير دلو الآخرين واجتهادهم، بعض المعلمين لا يتقاضون أجرا على دروسهم ويكتفون بمتعة نقل الحرفة والصناعة وطريقتهم في عزفهم أو غنائهم، وهم لا يطلبون سوى العرفان من مريديهم. وما أكثر الأمثلة على ذلك في دمشق وحلب. وكثيرا ما يذكر المتلمذ أنه تتلمذ على فلان ولو كان لقاءه به عرضا لا يتجاوز ساعة من زمن سأل فيه مسألة وأجابه المعلم فيها. إن لقاء كهذا فرصة نادرة للمتلمذ، جاد بها العمر عليه ففتحت له آفاقا لعلها تكون أضيئ بكثير مما يظن ويعتقد حقيقة، غير أنها معنويا كذلك.

محاولات تقعيد الموسيقى العربية

الأحكام القاسية التي أطلقها المؤرخ الفرنسي فيوتو على الموسيقى العربية: سذاجتها وتخلفها ورتابتها وفقرها وسقمها، وتلك التي ألحقها بها ابن جلدته روائيه، والآراء الكثيرة السلبية التي كتبها الباحثة الأوروبيون عما سمعوه من موسيقانا في مطلع القرن العشرين، جميعها تؤكد أن هذه الموسيقى لا أرومة لها ولا ناظم، وليس لها نظام تدوين يحفظها من عوادي الزمن والنسيان وخلط الذاكرة.

ذكر الفرنسي روائيه صراحة أن الموسيقى العربية غير قابلة للتطور والتطوير⁽¹⁾. طبعا تلك الموسيقى التي سمعها، وهي موسيقى الأرياف، يعزفها موسيقيون يرتزقون منها في إحياء مناسبات القرى وأعيادها، وما سمعه من هذه الموسيقى جعله يصفها بأنها موسيقى

«ضع اعتماد طريقة التدوين الأوروبية، تطورت اتجاهات تطلب من المؤدي أن يتقيد حرفيا بما هو مدون، الأمر الذي جعل أداء المقامات الشرقية لا يعتمد أوتار العود مرجعية بل يعتمد طبقات مطلقة مرجعيتها علامات البيانو»

غير ناضجة، إذ إنها تعتمد في أساسها على التطريز الغنائي⁽²⁾ بدل أن يكون هذا التطريز ثانويا عارضا.

هاجم الفرنسي روانيه الموسيقى العربية وحمل وعاب عليها عدم قابليتها للتطور⁽³⁾، ووصف تنظيرها بأنه سفسطات حسابية رياضية عقيمة⁽⁴⁾. وعاب على الموسيقى العربية جمودها⁽⁵⁾ ورتابتها وحذلقتها⁽⁶⁾ وميلها في غنائها إلى التعريب⁽⁷⁾ المبالغ فيه.

يبدو أن البحوث النظرية الموسيقية العديدة التي دَبَّجها الباحثون الموسيقيون العرب قد ائتمت كلها من ذاكرة العوام في العالم العربي في فترة ساد فيها الخمول والكسل والتواكل، وقد ورد هذا وصفا عند رحالة أوروبيين كـ نerval⁽⁸⁾، وڤيوتو Villoteau، وفولني Volney. ثم عاد العرب واكتشفوا كنوزهم بتأثير من علماء موسيقيين أوروبيين آخرين كـ دبرلانجيه وفارمر.

اشتغل الفلاسفة والعلماء العرب بالموسيقى، بعضهم تفرغ لها، وبعضهم الآخر كرس لها من وقته ليكتب فيها رسالة أو مقالة أو ليقول فيها رأيا نظريا. والملاحظ أن الاشتغال بالموسيقى من الناحية النظرية قد بدأ عند العرب في القرن الثامن الميلادي وظل مستمرا متلاحقا حتى نهاية القرن السابع عشر. حركة موسيقية تنظيرية علمية بدأت بـ يونس بن سليمان الكاتب المتوفى نحو 765م، وانتهت بأبو زيد عبدالرحمن الفاسي المتوفى سنة 1685م⁽⁹⁾.

إن الفترة الزمنية الفاصلة بين أقدم مؤلف موسيقي وهو الكاتب المتوفى 765 وآخر مؤلف موسيقي وهو الفاسي المتوفى 1685 هي 920 عاما، أي قرابة عشرة قرون، وهي مساحة زمنية بحثية موسيقية معتبرة. وهذا يعني أن العرب اشتغلوا في التنظير الموسيقي نصف تاريخنا الميلادي المعروف. إن عدد العلماء الذين عرف اشتغالهم واهتمامهم بالموسيقى خمسة وثلاثون عالما، أشهرهم تداولوا في أدبيات الموسيقى النظرية العربية: الكاتب، وإسحق الموصلي، والكندي، والفارابي، وابن سينا، وابن رشد، والرازي، والأرموي، واللادقي. أربعة من قائمة العلماء الإجمالية توفوا في السنة نفسها 912م وهم: عبيدالله بن عبدالله بن طاهر، ويحيى بن علي بن يحيى المنجّم، وقسطا بن لوقا البعلبكي، وابن خرداذبة. كما يفصل وفاة ابن سينا المتوفى سنة 1037 عن وفاة ابن الهيثم المتوفى سنة 1038 سنة واحدة.

كان زلزل في نهاية القرن الثامن الميلادي يضرب بعود شبوط: العود العربي القديم المشدود عليه أربعة أوتار⁽¹⁰⁾. وفي القرن التاسع عزف زرياب على عود بخمسة أوتار⁽¹¹⁾. والفارابي نفسه كان يستخدم في القرن العاشر عودا بخمسة أوتار أورد ذكره في كتاب «الموسيقى الكبير». وفي القرن الثالث عشر كان صفى الدين الأرموي يستخدم عودا بخمسة أوتار أيضا. وهذا يعني أن عود الأوتار الخمسة ظل متسودا خمسة قرون. في القرن السادس عشر استخدم اللاذقي عودا بستة أوتار ذكره في «الرسالة الفتحية»⁽¹²⁾.

وفي القرن التاسع عشر كان العود المصري يُشد عليه سبعة أوتار مزدوجة⁽¹³⁾. ويرجع سامي حافظ عود الأوتار السبعة في مصر إلى أحمد أبو خليل القباني الدمشقي. ويؤكد مَشَاقَّة (*) في القرن التاسع عشر أن عود الأوتار السبعة المزدوجة يستخدم في سورية، وأكد المعلومة لويس رونزفال في «مقالة في الموسيقى العربية الحديثة»⁽¹⁴⁾. أما كامل الخلعي فقد تحدث سنة 1904 عن عود مصري بستة أوتار⁽¹⁵⁾. وذكر رؤوف يكتا بك العود التركي بستة أوتار في مقالته «الموسيقى التركية»⁽¹⁶⁾.

كان عرض الأنظمة الصوتية، شبه الفيثاغورثية⁽¹⁷⁾، وشرحا وتبيان حساباتها، وعرض الأنظمة المقامية الشرقية⁽¹⁸⁾، كان يتم عموما وفق آلة العود التي عمت وانتشرت مع نشر الدعوة الإسلامية في البقاع الجغرافية. أما استخدام الطنبور أو الرباب فكان نادرا. وقد نجم عن هذا أن انتشرت في صدر الإسلام وعُرفت نظريات موسيقية نصف هيلينية مبنية على نظام المقامات وتعتمد في بُناها على ما ورثته من نظريات الإغريق. ولكن، منذ سقوط بغداد على يد التتار سنة 1258. تخلخل التماسك الثقافي الفني متعدد الجنسيات والأعراق (عربي - فارسي - تركي) الذي عُرف في صدر الإسلام، وقلَّ شأنه، فزادت الشقة بين مكوناته الثقافية وتعمقت في ظل تأثيرات وتجاذبات وطنية محلية وعرقية ضيقة، فأنحسر العام إلى خاص ضيق. ويبدو أن مرجعية العود ومعه التقسيم البنيوي للمقامات، على أساس عقود ثلاثية، أو رباعية أو خماسية، قد فقدت مصداقيتها في العراق وإيران وآسيا الوسطى ابتداء من القرن الخامس عشر. وأصبحت الموسيقى تنتقل شفاهيا وسماعيا عن

(*) ميخائيل مشاقفة (1800 - 1888) هو مؤرخ وفيلسوف وموسيقي وطبيب ولد في لبنان لأسرة يونانية. من أهم مؤلفاته «الرسالة الشهابية في الصناعة الموسيقية» و«رسالة في الألحان الموسيقية». [المحررة].

طريق المعلم - المريد في إطار معلمين محليين يلقنون مريديهم ومن يتلمذون عليهم الأشكال الموسيقية والغنائية من دون الخوض في بناهما النظرية التحليلية الرياضية. وابتداء من القرن الثامن عشر بدأ العرب بدراسة الأنظمة الصوتية والأبعاد بين العلامات الموسيقية (ثلاثيات، رباعيات، خامسات). كما درسوا المقامات الموسيقية بتسمياتها المتعددة (لحن، طريقة، دور، شعبة، تركيب)، ثم أصبحت فيما بعد: مقام، نغمة، أفاز، داستكاه، مكان، مقام، مَاقوم. وقد وُصفت هذه المقامات وعُرفت في صدر الإسلام الذي نسميه العصر الوسيط العربي - الإيراني - التركي. وظهر هذا كله في دراسات الكندي، والمنجّم، والأصفهاني، والفارابي، وابن سينا، وصفي الدين الأرموي، والشيرازي، والجرجاني، وشكر الله، واللاذقي... لكن الدراسات السابقة كلها حاولت جاهدة التوفيق بين النظريات الموسيقية اليونانية القديمة وما كان معمولاً به محلياً على الأرض⁽¹⁹⁾.

خلال الفترة الفاصلة الممتدة بين رسالة مَشَاقَّة⁽²⁰⁾ في الموسيقى، وتؤرخ في سنة 1850، وحتى انعقاد مؤتمر القاهرة للموسيقى العربية سنة⁽²¹⁾ 1932، كتب ثلّة من المنظرين الموسيقيين العرب بحوثاً علمية حددوا فيها المسافات بين النغمات. فظهر سلّم مَشَاقَّة، وسلّم الأب كولانجيت Collengettes، وسلّم الشيخ علي الدرويش الحلبي. وظهر في تركيا باحثون عكفوا على دراسة السلام مثل رؤوف يكتا بك، الفيزيائي الذي وضع نظاماً جديداً. وظهر في مصر منصور عوض، وإدريس راغب بك، وإسكندر شلفون، وأمين الديك، الذين أجروا حسابات دقيقة على السلام المعاصرة المستخدمة في الموسيقى العربية. وقد تَوَجَّ مؤتمر الموسيقى العربية الذي انعقد في القاهرة سنة 1932 سلّمها هو أيضاً.

بحوث عديدة نظمت، وندوات كثيرة انعقدت، ومناظرات حصلت، وكتابات نشرت، واقتراحات رُفعت، ومازلنا حتى اليوم نتصارع على مسألة احتساب ربع التون. فمسألة تثبيت درجات السلّم الموسيقي العربي لم تُحسم بعد، ولو أن الآلات الإلكترونية المعدّلة أصبحت لها سطوة فرض الصوت الواقع على الجميع.

شهد النصف الأول من القرن العشرين حركة علمية نظرية موسيقية فاستحق أن نسميه عصر النهضة⁽²²⁾. وبدأ تدريس السلّم الموسيقي على ضوء النظريات الموسيقية العالمية دراسة رياضية بعيدة عن الانفعالية العاطفية⁽²³⁾.

يُقسم السلم المعدل الغربي الديوان الموسيقي إلى 12 نصف تون (نغمة) متساوية، يمثلها سلم العلامات البيضاء والسوداء على البيانو. أما المسافات بين العلامات في السلم الشرقية فتحسب مسافات، المتبدلة بتبدل الأجناس والعقود التي تتشكل منها المقامات، على آلة العود، وهي آلة القياس النظرية المستخدمة عند المنظرين العرب القدامى منهم والمحدثين. بعض هذه العقود أو الأجناس - التي قلنا إنها باتحادها تشكل مقاما كمقامات الراسية والبياتي والصبا والسيكا - تتضمن علامات قيمها، ومسافات متبدلة بتبدل المقام الذي تندرج فيه. فالثالثة (سيكا مي) «ثلاثة أرباع الصوت» ليست نفسها في راسية الدو، وفي بياتي الره، وفي صبا الره، وفي سيكا مي: علامة واحدة (مي سيكا) بقيم صوتية متبدلة وفق المقام الذي ترد فيه. وهنا بتلخيص كبير تكمن المشكلة الكبرى في الدعوة إلى اعتماد الموسيقى سلما معدلا، أي تقسيم الديوان إلى 24 جزءا متساويا.

في المقابل هناك مقامات كمقام الكردي، والحجاز، بدرجات ارتكاز مختلفة. والحجاز كار كردي، والنهوند مقامات لا تتضمن ثلاثة أرباع الصوت يمكن للآلات الموسيقية التي تعتمد السلم المعدل عزفها.

إن بعض المسافات الصوتية بين علامتين موسيقيتين تكون المسافات فيما بينها ثلثي صوت أو ثلاثة أرباع الصوت، جعل بعض المنظرين العرب المحدثين يعودون إلى نظام قديم يعتمد تقسيم الديوان إلى 24 ربع صوت.

المسافات المتبدلة بتبدل موضعها في المقام قضية رهيبة من الناحية السمعية، ثرية جدا من الناحية الصوتية، كالفرق بين السين والثاء بلفظ الحرف اللثوي، فلفظه كالسين لا يظهر فرقا لفظيا وصوتيا بين ثمين وسمين. في حين لو لفظ الحرف اللثوي لظهر الفرق الصوتي. وإصرار بعض المنظرين توحيد هذه المسافات حسابيا حق يراد به باطل يحرم الموسيقى الشرقية من الثراء الصوتي الذي بينا مثلا لسانيا عنه في مثالنا السابق.

سنة 1924 نشرت دراسة⁽²⁴⁾ في الجامعة اليسوعية اللبنانية لصاحبها إميل عريان حاول أن يثبت فيها أن الديوان في الموسيقى الشرقية يمكن أن ينقسم إلى 24 ربع صوت متساوية. ولم يوفق الباحث عريان في عرضه.

أما إسكندر شلفون (1882 - 1934) اللبناني المقيم في مصر، فقد تصدى لمسألة إعادة إحياء بحوث الموسيقى الشرقية في مطلع القرن الماضي مؤكدا ضرورة إيجاد نظام تدوين ملائم لتدوين الموسيقى العربية، ومشجعا على إدخال الهارموني إلى موسيقانا، إضافة إلى دعوته إلى تبرئتها من ثلوث الخمر والمرأة والغناء الذي علق بها تاريخيا.

دافع وديع صبرا⁽²⁵⁾ طوال حياته الفنية المهنية عن فكرة الموسيقى العالمية، مزج الموسيقى الشرقية بالغربية، وضمّن أفكاره كلها في كتابه «الموسيقى العربية أصل الموسيقى الغربية»، 1941. وكانت تسيطر عليه فكرة «السلم الموسيقي العالمي» ومات من دون أن يحقق حلمه.

نحا الأب اللبناني بولس الأشقر منحى مختلفا عن وديع صبرا، إذ لم يكن همه دمج الموسيقى الشرقية بالغربية، بل اعتمد في بحوثه فصلهما إحداهما عن الأخرى، وصدر ذلك في كتابه «قواعد الموسيقى الشرقية والغربية»⁽²⁶⁾.

وفي وجهة نظر قريبة من تلك التي اعتمدها الأب أشقر، نشر الأب لويس الحاج (1938 - 2010) كتابه «الموسيقى الغربية والشرقية»⁽²⁷⁾، وهو كتاب نظريات وصولفيج تجنب فيه مسألة دمج أو معارضة الموسيقى الغربية والموسيقى الشرقية. هناك أيضا الباحثون العرب الفرانكفونيون الذين اطلعوا على آراء روائيه في الموسيقى العربية، ونذكر منهم في هذا السياق وديع صبرا وإسكندر شلفون⁽²⁸⁾، الذي ترجم جزءا من روائيه وفنّده لسعة معارفه واطلاعه الموسيقي. وقد أثارت كتابات روائيه العنصرية في شكلها ومضمونها لغطا شديدا بين العرب الذين يتقنون الفرنسية، أو العرب الذين وصلهم مضمونها عن طريق الترجمة، لكن اللافت للنظر أن أوروبا ترى بحوث روائيه قديمة عفى عليها الزمن. إذ إن معاداة العربية عنده ظاهرة في مضامين كتاباته اللاحقة، وكتاباته المتقدمة، ولكنها كانت «عنصرية سلمية» يؤمن بها وتشكل قناعة راسخة لديه، لكن هذه «السلمية» تحولت إلى عداء سافر أغضب العرب وحول نظر البحاثة الأوروبيين عنه بسبب غياب الموضوعية، حتى لو بدا فيما قاله صوابا لأول وهلة، فنحن نفهمه اليوم في سياقه التاريخي الفني. فالحليات الغنائية (التعريب)، كانت مستحبة عند العامة وتعدّ كما أسلفنا مهارة صوتية عند المغني، وهذه الحليات مازالت موجودة في غنائنا حتى اليوم، لكن

استخدامها تغيّر ولم تعد تظهر إلا في مواضع تستوجبها. فالإفراط في التعريب الذي نسمعه اليوم عند بعض المطربين والمطربات ممجوج غير مستحب وفي غير موضعه وينمّ عن جهل بصنعة الغناء⁽²⁹⁾.

وفيما يتصل بسطوة الصوت البشري على الآلة واستخدام أصابع اليد اليسرى في العزف على العود، نلاحظ أن العالمين العربيين في القرون الوسطى الفارابي (القرن العاشر)، واللاذقي (القرن السادس عشر) - بعد أن أفردا صفحات من مقالاتهما للصوت البشري ومحاسنه وفضائله وجمالياته، أوصيا باستخدام أصابع اليد اليسرى الأربع.

كان استخدام ريشة غليظة من جناح النسر من الطرق التي أتى بها زرياب لتجويد الضرب بالعود في القرنين الثامن والتاسع الميلاديين وفق ما أورده المقرّي. أما الترجيّف vibrato، والزلق glissando، فهما تقنيتان مقترضتان من العزف على الطنبور التركي والسيّار الهندي، ويمكن اعتبارهما تأثيرات من داخل المنظومة الموسيقية الإسلامية⁽³⁰⁾. طريقة العزف على نهاية زند العود من جهة العازف والدخول إلى وجه العود أوصى بها كل من إبراهيم وإسحق الموصلي وفق ما أورده المنجم والأصفهاني.

ذكر المنجم⁽³¹⁾ والأصفهاني⁽³²⁾ أن إبراهيم وإسحق الموصلي قد استخدما أسلوب الغناء والعزف الجهوريّ - الخافت Forte - piano منذ القرنين الثامن والتاسع الميلاديين.

وتضمن التقليد الشعبي في العزف على العود منذ القرن التاسع عشر ما يلي:

- عود مشدود عليه خمسة أوتار⁽³³⁾.

- العزف على زند العود باستخدام أصبعين اثنتين من اليد اليسرى.

- تبقى مساحة العزف محصورة على زند العود الظاهر من دون الدخول إلى

منطقة تثبيت الزند على وجه العود.

- مساحة العزف الصوتية ديوانان.

- العزف بالريشة المصرية الثابتة الشدة (متوسطة القوة mezzo forte) في

الضرب على الوتر من دون تمايز فيها.

يقبل الباحث الموسيقي التركي رؤوف يكتا بفكرة الطبيعة نصف الهيلينية

(الإغريقية) للموسيقى التركية، كما يعترف بوجود تأثيرات إسلامية غير تركية فيها.

في حين يعترف الباحث الموسيقي التركي آرل Arel^(*) المتعصب لقوميته بالنقل الموسيقي العرقي. وقد اتبع آرل في كتاباته منهجا علميا صارما، وفكرته عن النقل الموسيقي عن طريق العرق فكرة جريئة دافع عنها كثيرا في كتاباته المتعددة⁽³⁴⁾.

عرف العرب نظام التدوين عن طريق الأتراك في نهايات حكم السلطنة العثمانية، أي أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين. وما كان يكتب على الصول كان يقرأ على الدو لأن نظام التصوير عندهم كان بالشكل الذي نقلوه عن الأتراك⁽³⁵⁾. أما في سورية، ومبادرة وإلحاح من فخري البارودي، أصبح مقام راس الصول (نوى) يكتب بمفتاح الصول، وتُرسَم بجانب المفتاح علامات التحويل: سي نصف بيمول، وفا نصف ديز. وبعد العام 1940 أصبح مقام الراس يكتب على الدو بعلامات التحويل: سي نصف بيمول، ومي نصف بيمول.

إن أنظمة التدوين القديمة التي كانت تعتمد الأحرف لم تكن تتطلب طبقة مطلقة. ومع اعتماد طريقة التدوين الأوروبية تطورت اتجاهات تطلبت من المؤدي أن يتقيد حرفيا بما هو مدوّن، الأمر الذي جعل أداء المقامات الشرقية لا يعتمد أوتار العود مرجعية، بل يعتمد طبقات مطلقة مرجعيتها علامات البيانو. وأحدث هذا خطأ وبلبل في التعامل مع المدوّن والمُدوّن، وجاءت الوسطية في حل المشكلة على يد علي الدرويش الحلبي الذي اعتمد الناي، بوصفه عازف ناي، مرجعية عندما أدخله إلى التخّث الشرقي في مطلع القرن العشرين، فأصبح الناي في التخّث هو النغمة المرجع. وفعل الأتراك⁽³⁶⁾ الأمر نفسه. ولا نعرف إذا ما كان علي الدرويش قد نقل عن الأتراك الفكرة أم هم الذين نقلوا عنه، وأغلب الظن أنه نقل عنهم لأنه درس في تركيا فترة من الزمن.

ومسألة المرجعية الصوتية التي ذكرناها خطيرة الشأن إذا ما نظرنا إليها من الناحية التاريخية النفسية. فالعرب غنوا قرونا طويلة بمرجعية سمعية تعتمد أوتار العود التي شكلت برأينا تراكما تاريخيا نفسيا تأصل فينا وانتقل جينيا، ثم تحولوا فجأة إلى مرجعية أخرى هي مرجعية الصوت المطلق الذي يعتمد البيانو مرجعا. وهي إشكالية أصلا عند الأوروبيين أنفسهم⁽³⁷⁾.

(*) حسين سعد الدين آرل (1880 - 1955)، موسيقي وباحث ومعجم من مواليد إسطنبول. [المحررة].

أما مسألة التدوين التي أثرناها كان ولا يزال للموسيقين العرب فيها رأي متباين الجوانب، لكننا نراهم يجمعون على أن المدونة تفيد الذاكرة وتحفظ الموسيقى، لكن العازف يقرأ بعينه ويعزف بروحه، وبين المكتوب والمنفذ فرق لا قدرة للمكتوب على ذكر تفاصيله كافة، كما لا قدرة للعازف على التقيد الحرفي بما هو مدون، إذ يخرج النغم جامدا كما لا روح فيه. وهذه ليست دعوة للحط من شأن التدوين في الموسيقى العربية، بل رأي لطالما سمعناه من الجيل الأول الذي تعلم التدوين بحكم الحاجة إلى سرعة التنفيذ والتسجيل وظل هواه هوى شفاهايا تطريبيا. الجيل الجديد من الموسيقيين الذين تخرجوا في المعاهد يرى المسألة من منظور مختلف متصالح مع المدونة، ينفذها بحذاقها لتوحيد الخرج الصوتي، ويخرج عن المدونة بحدود معقولة عندما تُكتب جملة لآلة فردية يدخل العازف المنفرد في تنفيذها من روحه شيئا ليس في المدونة.

تسلم العثمانيون زمام الخلافة الإسلامية من العباسيين في القرن السادس عشر. وقد أخذت الإمبراطورية العثمانية منهم علم الموسيقى الذي نما وتطور وبلغ أوجه على يد صفى الدين الأرموي البغدادي في القرن الثالث عشر. واستطاع الترك أن يحسنوا النظريات الموسيقية التي ورثوها كما حسّنوا طرق العزف وجودوا تقنياتها، في حين نحا العرب والفرس في هذا منحى تجريبيا مبنيًا على الملاحظة والاختبار⁽³⁸⁾.

محيي الدين حيدر

يُظهر التجديد الذي أتى به التركي محيي الدين حيدر في الموسيقى العربية ويؤكد حقيقة تمازج الثقافات الموسيقية بين المسلمين من جنسيات مختلفة، وهي ظاهرة يمكننا أن نطلق عليها ظاهرة التمازج الموسيقي الإسلامي - الإسلامي. وهذه الفكرة تعارض في شكلها ومضمونها وتسميتها النظريات القومية الحديثة التي ترمي إلى الفصل بين الموسيقى العربية والإيرانية والتركية عن طريق وصف ودراسة كل واحدة منها دراسة منفصلة مستقلة، مُغفلة مفهوم التلاقح والتبادل والتلاقح والتأثير المتبادل والمزاج الموسيقي العام والتلاصق الجغرافي والتمازج البشري والثقافي. ويتحدر محيي الدين حيدر من أسرة محبة للفنون وتمامها، فأخوه البكر الشريف عبد المجيد كان يعزف على الكمان والبيانو والتشيللو، تزوج من أميرة

عثمانية وعُيِّن سفيراً في الأردن. أخته الشريفة نعمت ترسم؛ وأخوه الشريف محمد أمين كان يعزف على الكمان، وأخوه الشريف فيصل عمل في التجارة، وله أختان مصريتان من زوجة أبيه البريطانية تعزفان على البيانو، وهما شريفة ومصباح. كان أبوه يهوى الرسم وتعلم العزف على العود على يد عواد تركي شهير يدعى علي رفعت. وجعل والد محيي الدين من مقره منتدى يؤمه الموسيقيون والمغنون، فحفظ محيي الدين عنهم تراثاً شعبياً عريضاً، وكان من بين الذين استمع إليهم شخصياً حجي عارف القانوني، وعلي رفعت، ورؤوف يكتا، وهم من كبار موسيقيي تركيا، تعلم محيي الدين منهم الشيء الكثير بالمحاكاة والتقليد، وكان أبوه يمانع ميوله الموسيقية، فتابع تحصيله سرا في نجوة من عيني أبيه ورقابته.

كان محيي الدين إذن عصامياً في تعلمه العزف والتمكن منه. في العام 1905، وكان عمره 13 عاماً، لحن سماعي هزام، والمخطوط الوحيد الذي بقي عنه حُفظ في إسطنبول سنة 1924. بعد ذلك بدأ بالتعلم على آلة الثيوبولونسيل.

في الحرب العالمية الأولى تبع والده إلى المدينة المنورة ثم إلى دمشق. وذكر أنه ترك الموسيقى من 1909 حتى 1918، وهو التاريخ الذي انهارت فيه الإمبراطورية العثمانية وتفككت، وسبب ذلك إفلاس عائلته التي كانت مخصصة للسلطنة. عاد إلى الموسيقى في العام 1919 وتابع فيها حتى العام 1924.

وكان عمره في العام 1902 عشر سنوات عندما اشترى عوداً وبقي يتمرن عليه سرا كل ليلة حتى مطلع الفجر، في صالون يطل على بحر مرمرة، وقد مكثه هذا التدريب الطويل المتواصل المتوحد السري من أسلوب عزف بعيد عن الحذلقات المجانية.

ويقص محيي الدين أنه عندما انقطع وتر كرامان عزف مقاطع على وتر النوى، وعندما انقطع وتر النوى عزف على ما تبقى في عوده من أوتار، وهكذا تَمَرَس واشتد ساعده في حلّ مشكلات عزف معقدة. والعزف على وتر عود واحد يتطلب من العازف أن يقفز على زند عوده قفزاً سريعاً جداً، وهذا يتطلب تمارين سرعة وبراعة ليغطي ديواناً. ويبدو أن عزف الليل السري الحميمي الأليف أعفاه من التقليد والمحاكاة وفرض عليه العزف الخافت الناعم كي لا يوقظ أهل البيت، على العكس من العزف القوي التقليدي على العود⁽³⁹⁾.

عندما ترك محيي الدين بغداد متجهاً إلى تركيا سنة 1948 متأبطاً عوده وحاملاً

آلة التشيللو، وفي جعبته منهجه في تعليم العزف على العود، وجد تركيا جديدة مختلفة عن تركيا مطلع القرن العشرين التي حظرت الموسيقى العثمانية وحاربها. كانت تركيا منتصف القرن العشرين قد استعادت إرثها الموسيقي العثماني وعكفت على دراسته وتدريسه وتوثيقه ونشره والاهتمام به⁽⁴⁰⁾.

لم يتلمذ على يد محيي الدين أي طالب تركي⁽⁴¹⁾، كما لم يتلمذ هو على يد أي معلم تركي، فأساتذته كلهم كانوا من الأقليات أو من الأجانب، أما طلبته فكانوا من العراقيين. هذا العثماني العريق لم يرث من تركيا سوى أمه وزوجته.

الجديد الذي جاء به محيي الدين حيدر في العزف على العود⁽⁴²⁾:

- عود متقن الصنع مشدود عليه ستة أوتار مزدوجة.
- استخدام الأصابع الأربع اليسرى في العزف على زند العود.
- العزف على الجزء الأخير من الزند الداخل في وجه العود باتجاه جسد العازف.
- استخدام تقنية الزلق glissando في العزف على الزند.
- استخدام ريشة من جناح النسر غليظة طويلة بعزف دقيق متنوع الشدة في الضرب على الوتر، ريشة تضرب صاعدة هابطة.

وثُبتت النجاحات الدولية التي حققها جميل بشير وسلمان شكر ومنير بشير الدور الأساسي الذي قام به محيي الدين حيدر في تأهيل هذه الثلة الطليعية من عازفي العود في العراق⁽⁴³⁾. وقتئذٍ أغفلت الدراسات ذكر المعلم ولم ينصفه طلابه إلا بعد حين. غير أن نجاحات هؤلاء العوادة أثبتت حقيقة مهمة جداً هي حقيقة مفهوم الهوية الموسيقية العراقية، التي كانت توصف في منتصف القرن العشرين بأنها موسيقى تابعة للموسيقى الإيرانية⁽⁴⁴⁾.

ويرى عازف العود السوري عمر نقشبندي أن تقاسيم جميل ومنير بشير غير عربية في مزاجها وأسلوبها. وكان نقشبندي يضبط أوتار عوده⁽⁴⁵⁾ من الأعلى إلى الأسفل على النحو التالي: «صول، لا، ره، صول، دو»، وهي طريقة تقليدية معروفة، وكان أحياناً يضبط أوتار عوده ضبطاً أقلّ تقليدية: «فا، لا، ره، صول، دو». وكان الملاحظ عند نقشبندي أنه كان يختتم تقاسيمه بعزف أغنية قديمة أو أغنية شائعة من المقام نفسه الذي كان يرتجل منه. ونجد شيئاً مماثلاً في ارتجالات جميل بشير ومنير بشير ولكن من استيحاء فولكلوري محلي.

بعدَ عمر نقشبندي في طريقة عزفه على العود ممثلاً للمدرسة التقليدية الدمشقية القديمة. وله طريقة في العزف ينفرد بها قريبة من الأسماع سهلة التلقي. وكان يعزف أحياناً على زند عوده ويده اليسرى مدلاة من فوق الزند بوضعية مقلوبة، وتعزف أصابعه المدلاة من أعلى الزند، ويمكننا رؤية ذلك في بعض التسجيلات القديمة التي يبثها التلفزيون السوري. كان عمر نقشبندي (1910 - 1981) يقدم نفسه على الدوام على أنه عربي سوري دمشقي، وأنه يعزف بمزاج موسيقي يترجم ثالوثه هذا. وقد تعلم نقشبندي العود تعلمًا عصامياً، وهو يعدّ في هذا الباب أمودجاً مهماً للتجربة الموسيقية الفطرية. ويقال إن عمر نقشبندي تعلم قراءة المدونة وكتابتها في وقت متأخر، وهو لم يتعلم «النوتة» كما يقال سعيًا منه إلى تحسين صورته في أعين «أهل الاستماع»، فهؤلاء لم يكونوا ليأبهوا بتفصيل كهذا عند استماعهم إلى براعته في العزف. لكن نقشبندي اضطر إلى تعلم «النوتة» ليتمكن من اجتياز امتحان قبول الإذاعة والتلفزيون⁽⁴⁶⁾.

إشكاليات في الموسيقى العربية

لم تشهد ساحة موسيقية ما شهدته الساحة الموسيقية العربية من لغط وخلاف في مسألة ثلاثة أرباع الصوت، الشهيرة في المحافل بـ «ربع الصوت». فمنذ انعقاد مؤتمر الموسيقى العربية بالقاهرة في العام 1932، وحتى الساعة، مازال السجال النظري قائماً، وقلنا هنا «النظري»، لأن العملي حسم أمره منذ أن أدخلنا الآلات الغربية «المعدلة» إلى فرقنا الموسيقية لتعزف ربع الصوت. ويبدو الأمر اليوم محسوماً أكثر باقتحام آلة الأورغ «المشرق» وسيادته، بل انفراده بالعزف في الحفلات والتسجيلات على السواء. فهل أصبحت مسألة ثلاثة أرباع الصوت مسألة نظرية متحفية يحلو للعرب الجدل فيها وإثارتها من دون أن يكون لهم فيها جواب أو قرار؟ يرى بعض الموسيقيين في ربع الصوت ومشكلاته عائقاً يقف أمام تطور هذه

«لقد اقتضى الترويج لفكرة أمسية مخصصة لعازف عود منفرد، في بلاد العود والعوادين، زمناً وإعداداً واستعداداً»

الموسيقى، يشل حركتها، ويعقد أداءها، ويبقيها ضمن التخت الشرقي، وبالخروج من التخت تبدأ المشكلات.

في الزمن الذي كانت فيه أذربيجان جمهورية من جمهوريات الاتحاد السوفيتي، حظرت السلطات الثقافية السوفيتية على المؤلف الأذربيجاني فكرت أميروڤ F. Amirov استخدام ربع الصوت، لتسهيل دخول هذه الموسيقى إلى المعاهد، ولتعزف على آلة البيانو. وأدخل الأذريون وغيرهم⁽¹⁾ من جمهوريات آسيا الوسطى موسيقاهم الفولكلورية الثرية إلى أسماع الروس والعالم أجمع. موسيقى ربما ما كان لها أن تنتشر الانتشار الذي انتشرته، وما كان لها أن تلقى الرواج الذي لاقت، لو أبقت على استخدام ربع الصوت وعزفه. ولا يظن أحد أننا نروج هنا لحذف ربع الصوت من موسيقانا لنشرها في العالم، قطعاً لا، بل إننا لسنا حتى مع تعديل سلمنا الموسيقي بقسمته إلى أرباع متساوية، ونحن إنما سقنا هذه الفكرة لنقول إن السياسات الشمولية يمكنها أن تعدل مزاج أمة، فما فعلته الحكومة السوفيتية فعله أتاتورك بمنظار آخر وقصد آخر بمنعه وحظره عزف الموسيقى العثمانية في ثلاثينيات القرن العشرين.

في العام 1920، صمم معمل بلييل Pleyel الفرنسي الشهير لصناعة البيانو بيانو يؤدي ربع الصوت⁽²⁾، وكان ذلك بناء على طلب الموسيقي اللبناني وديع صبرا (1876-1952). وفعل اللبناني توفيق سكر (1922 -) الشيء نفسه مع معمل ويشنيغرادسكي Wichnegradsky. وهناك محاولة قامت بها مونيكا بروشولليري Monique Bruchollerie (1915 - 1972) في ستينيات القرن الماضي صممت فيها بيانو يؤدي ربع الصوت.

كان البارون رودولف ديرلانجيه قد كتب، حتى قبل انعقاد مؤتمر القاهرة للموسيقى العربية في العام 1932، ما يمكننا اعتباره حدساً ذكياً أو إلهامياً، إذ إنه بشر بولادة آلات معزف فيها أرباع الصوت لعزف الموسيقى الشرقية⁽³⁾.

وقصة المشرقيين مع البيانو قصة طريفة. والطرافة تكمن في أنهم حاولوا محاولات جاهدة إدخال ربع الصوت إلى هذه الآلة على رغم اختلافهم في الآلات التي تصدره بسهولة وحلاوة لا عجمة فيها ولا قسر. ففي مقالة طريفة له يذكر لنا كريستيان بوخيه (1938-2010) Christian Boche⁽⁴⁾ محاولات كثيرة متتالية

قام بها شامير، وصبرا، وسمان، وفرزان، ونصار، الذين قسموا الديوان في البيانو إلى 17 فاصلة - مسافة، وإلى 24، وإلى 36، وذهبوا في بيانو الكوما إلى حد 90 فاصلة - مسافة!

ويبدو أن سيد درويش كانت له محاولة مع البيانو أيضا، ومصريون آخرون أيضا راودتهم هذه الفكرة⁽⁵⁾. وقد تطرق لهوس العرب بـ «تشريق» البيانو باحثون غربيون قد لا يكون الباعث على نظرهم إلى هذا الموضوع موسيقيا صرفا، بل تطرقوا إليه من الباب الاجتماعي الفني. فانصراف العرب لإدخال «ربع الصوت» إلى آلة غربية بامتياز قبل توافقه على ربع الصوت في موسيقاهم أمر يبعث على العجب⁽⁶⁾.

في العام 1930، كتب كارا دو فو (1867 - 1953) Carra de Vaux في مقدمة المجلد الأول من مجلدات الموسيقى العربية التي صدرها البارون رودولف ديرلانجيه تشجيعا لهذه المحاولات: «إن تصميم بيانوهات أو أورغات تؤدي أرباع الصوت قد تكفي لتسمح بعزف هذه الألحان كلها والألحان التي يمكن تأليفها في الذوق نفسه»⁽⁷⁾. إن هذه الفكرة التي استحسناها دو فو وديرلانجيه أفسدت موسيقانا وأفسدت ذوق عزفها وتلقيها وممارستها وتسجيلاتها عندما تحققت أمنيتهما كليهما بعد خمسة عقود ونيف من إطلاقها.

استنبط اللبناني عبدالله شاهين (1894 - 1975) فكرة بيانو⁽⁸⁾ ببدالة ثالثة لاستخراج ربع الصوت منه، وقد صنعت له شركة بيانوهات هوفمان Hoffmann في فيينا هذا البيانو ببدالات ثلاث، وعرض في الجناح النمساوي في معرض دمشق الدولي الأول في العام 1954. وقد سجل عبدالله شاهين أسطوانة على هذا البيانو عنوانها: النغم الخالد، أنغام من الشرق، عزف فيها تقاسيم بيات وراست وسيكاه وعجم ونهاوند ونكريز وحجاز كار وحجاز كار كورد وصبا وحجاز. وكان يتبع كل تقسيم بأغنية من المقام.

وهناك محاولة أخرى سورية في هذا السياق هي محاولة وحيية عبدالحق، التي استنبطت بمساعدة أخويها منير وياسين عبدالحق بيانو شرقيا أطلقت عليه اسم «قيثارة دمشق». وقد صمم هذا البيانو بمعزفين اثنين، وبصفي اثنين متراكبين من قصعة الأوتار، يوضع أحدهما فوق الآخر. يتحكم المعزف الأول في مجموعة الأوتار

الأولى، بينما يتحكم المعزف الثاني في مجموعة الأوتار الثانية. يعزف على المعزف الثاني بأنصاف الأنصاف (نصف نصف بيمول، نصف نصف ديز) وهو يؤدي أرباعا متساوية المسافة، أي أرباعا معدلة تقسم الديوان الشرقي إلى 24 قسما متساويا.

عرضت «قيثارة دمشق» في قصر اليونيسكو بباريس يوم 19 نوفمبر 1974، برعاية الأب يوسف خوري مدير المعهد الوطني للموسيقى في لبنان ورئيس لجنة الإنتاج الموسيقي في المجمع العربي للموسيقى وقتئذ. وقد افتتحت وجبهة عبدالحق العرض فعزفت على قيثارها ألحانا عربية تراثية، ثم عزفت عازفة البيانو اللبنانية ديانا تقي الدين على «قيثارة دمشق» أعمالا معاصرة للمؤلف الموسيقي السوري ضياء سكري (1938-2010) من مصنف أعماله «دفتر الأساطير».

على رغم تعدد محاولات «تشريق» البيانو هذه، أي جعله يؤدي المقامات الشرقية، فإنها بقيت لنا اليوم حكاية نسردها وآلات متحفية لا يحفل بها أحد ولا تهم أحدا، إذ سرعان ما طغى الأورغ الإلكتروني المشرق على فكرة البيانو الشرقي لسهولة حمله وسهولة استخراج ربع الصوت منه في كل درجات الديوان، فضلا عن رخص ثمنه قياسا إلى ثمن البيانو المشرق.

يقول روائيه في العرب وعلاقتهم بالموسيقى: «هم في الموسيقى يفهمون وحدتها»⁽⁹⁾، لكنهم لا يفهمون توضعها بعضها فوق بعض⁽¹⁰⁾. يمتلكون الإحساس بتساوق النغمات لكنهم لا يشعرون بتداخلاتها. يسمعون غناء في حين يعجزون عن سماع التوافق النغمي (أكورد) المرافق له: هم لا يملكون الذكاء الموسيقي»⁽¹¹⁾. ويتابع في موضع آخر قائلا: «هذه الموسيقى ذات البعد الواحد تتوافق أشد التوافق مع حاجات جمالية لعرق لا يرى في الفن وسيلة تعبير للفكر المهتاج، ولما يعتمل في النفس من انفعالات مأساوية وخلجات يمكن التعبير عنها أدق التعبير وأصدق. بل إن هذا العرق لا يرى في الموسيقى سوى صورة أفكار معومة، وتحريض انفعالات غريزية طروبة تجد الروح فيها نوعا من اللذة السقيمة»⁽¹²⁾.

إن الأفكار والأحكام القاسية التي استخلصها المؤرخ الفرنسي روائيه وأطلقها على الموسيقى العربية ظلت سائدة تتناقلها الألسنة والأقلام على مدى عقود طويلة تفوق التسعة عقود. وهي أحكام أطلقها على موسيقى سمعها في أرياف مصر ونواحيها من موسيقيين يحيون مناسبات اجتماعية ودينية، سمعها روائيه من زاوية

ما كان يمتلك هو من ذائقة موسيقية أسيرة ثقافته، ولما تنضج وقتئذ اتجاهات رصد موسيقى الشعوب. ولا نحسب أن البساطة والبداية خلت من وصفها موسيقى من هذه الموسيقى. لم نقرأ فيما قرأناه ما ينم عن أنه سمع أو اطلع على موسيقى حضرية أخرى تختلف عن موسيقى الريف، أو أنه سمع غناء دينيا آخر يختلف عن غناء أهل الريف. والثنائية التي استخدمناها هنا ريفي - حضري، أو ريفي - مدني ليس فيها تقييم تفضيلي، بل هو تقسيم شاع عندنا نجعل الأول فيه يندرج ضمن منظومة ما يسمى اليوم بالموسيقى الإثنية أو العرقية أو الريفية، حاملة سمات القدم والنقل الشفاهي.

إلى أي حد يمكن الركون إلى أفكار روائي؟ وهل يمكننا اعتبار آرائه موضوعية؟ إن جهل روائي، أو على الأقل تناحيزه إن كان يعلم، بوجود مقالات نظرية كتبها كبار فلاسفة العرب والمسلمين في نظرية الموسيقى العربية والشرقية، جعله يطلق أحكامه القاسية على ما سمعه من موسيقى شعبية بدائية لا يمكن إلا أن تكون كذلك في مختلف بقاع الأرض بفوارق بسيطة. كما أنه أغفل بعض ظواهر المصاحبة الصوتية المستمرة حاملة الجملة اللحنية البسيطة البدائية التي يمكن أن نسميها في بعض النيات المزدوجة في الأرياف⁽¹³⁾، حيث يعزف أحد النايين علامة واحدة مصاحبة على الدوام، ويعزف الآخر بأنامل صاحبه جملة لحنية. وإن وصف ما سمعه من موسيقى بأنها غير ذكية مسألة فيها الكثير من سوء النظر وعدم الروية، خصوصا إذا كان الأمر يتصل بموسيقى الشعوب، وعلى نحو أخص بموسيقىات الشعوب المغرقة في قدمها.

لو عاد روائي إلى المؤلفات الموسيقية النظرية العربية التي ظهرت في العصر الوسيط لعرف أن الكندي هو أول من تكلم في مسألة تعدد التصويت (الهارموني). وقد عرف العرب تعدد التصويت⁽¹⁴⁾ وسموه «محاسن الألحان». وقد ذكر هذا العلم⁽¹⁵⁾ عندهم بمصطلحات متعددة: الاتفاقات والمتلازمات الصوتية⁽¹⁶⁾، فن الاصطحاب، المزج والخلط والتركيب، التضعيف والتجانس، الاقتانات والكمالات. والترادف الاصطلاحي هذا موفق دلاليًا في: الاتفاقات والمتلازمات الصوتية، التضعيف والتجانس، وأقل توفيقًا في دلالاته في: فن الاصطحاب، والمزج⁽¹⁷⁾، والخلط والتركيب⁽¹⁸⁾، والاقتانات والكمالات⁽¹⁹⁾.

إن محاولات «تقعيد» الموسيقى العربية و«تحديثها» و«تطويرها» انصبّت كلها في الأغلب الأعم على مسألة إمكانية هرميتها لجعلها «ترقى» إلى مصاف

موسيقىات العام. محاولات كثيرة قام بها موسيقيون عرب، أو استعان لها موسيقيون عرب بموسيقين أجانب⁽²⁰⁾ لإدخال عنصر الهارموني على الجملة اللحنية. الجمهور العريض لم يحفظ في ذاكرته من أسماء من أسهموا في هذا الخط سوى الأخوين رحباني ومحمد عبدالوهاب، في حين أنه يجهل توفيق سكر وأندريا رايدر (1908 - 1971) وعلي إسماعيل (1922 - 1974)⁽²¹⁾، وغيرهم من الرعيل المجرب الأول.

إن ولع العرب عموماً بالفخامة والأبهة جعلهم يقصمون ظهر التخت الشرقي لمصلحة الأوركسترا الكبيرة التي تجلس على مصاطب تملأ المسرح والشاشة الكبيرة معاً ويقودها قائد أوركسترا يلبس «فراك» و«بابيون» ويمسك بيده عصا يقود بها أوركسترا لا يبدو أن وترياتهما موزعة على النحو المعمول به في الأوركسترات الغربية، فليس للكمانات الأولى قسم يختص بها إلى يسار المسرح وقائد الأوركسترا، ولا تجانبها الكمانات الثانية ثم الألتوات ثم التشيللوات فالكونتراباصات. لا نجد من عائلة الوترية سوى الكمانات وبعض التشيللوات والكونتراباصات، عددها لا ناظم ينظمه، وليس منوطاً بكتابة مدروسة بل محشورة كلها بما تيسر لمنتج الفيلم جمعه من الموسيقيين لإدخال الهيبة والأبهة في نفس المشاهد العربي المستمع. هذه الأوركسترات شاهدناها بالأبيض والأسود مع محمد عبدالوهاب ومحمد فوزي وخصوصاً مع فريد الأطرش، وكان مولعاً بها، ومع عبدالحليم حافظ، وأحياناً مع محرم فؤاد. محاولات جميلة أحببناها لأنها قدمت فناً جميلاً متقناً دغدغ أحاسيس الناس وجعلهم يعيشون لحظات من الحلم والبهجة وسط ما كانوا يعيشون فيه من جهل ومرض وخوف من الحاضر والمستقبل معاً. حالة نشهد نظيراً لها في التجربة السينمائية الهندية.

لم تلق تجربة اللباني توفيق سكر في تطوير التأليف في الموسيقى العربية آذاناً صاغية لأنها تجافي أذن المتلقي العادي الذي لم يعتد سماع موسيقاه، أو فلنقل، ما اعتاد سماع آلات شرقية ألفها وأحبها تعزف بما جعلها سكر تعزف.

إن التغييرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والفكرية الكبيرة التي حصلت في المجتمعات العربية منذ مطلع القرن العشرين هزت الشرق وأهله وأضعفت ثقتهم بأنفسهم فاعتبروا ما يملكونه بالياً بائداً يرمز إلى التخلف، فتخلوا عن فنونهم كلها، أو كادوا، بعدما خلعوا أزياءهم وتزيوا بزي الغرب رجالاً ونساء. وحصل في

تركيا، حاضنة بردة النبي الكريم وعصاه وخاتمته، أن ألغت الخلافة الإسلامية وقوضت أركان السلطنة وأعلنت نفسها جمهورية، كما ألغت الكتابة بالحرف العربي لتكتب بالأحرف اللاتينية في ثلاثينيات القرن العشرين. حصل هذا كله على يد مصطفى كمال الذي يلقبه الترك بأتاتورك (أبو الترك)، الذي لم يتوقف عند هذا الحد بل فرض على النساء خلع حجابهن ولبس الزي الأوروبي، وفرض على الرجال خلع العمام والطرابيش ولبس الزي الغربي والبرانيط، كما حظر على الأتراك سماع الموسيقى العثمانية، وراحت الإذاعة التركية تبث الموسيقى الكلاسيكية، تشجع على سماعها وتعلمها وعزفها، بل نقل حاضرة البلاد من إسطنبول التي تحمل إرثا عثمانيا سلطانيا إمبراطوريا ضخما إلى أنقرة ليتخلص من مضمونها الشرقي الإسلامي، ناقلًا إياها إلى عاصمة "حديثة" إدارية تخلو من أي مضمون ثقافي وديني وتاريخي.

وما فعله الترك فعله العرب بشكل أقل حدة. بدأ الانتقال والتنكر لكل ما هو ترابي على أنه محاكاة للغة العصر ومواكبة للتقدم والحداثة، فانتقلوا من بيوتهم العربية الجميلة وأسواقهم ومدنهم إلى كتل الإسمنت والشقق والأسواق الحديثة.. حدث الانزلاق التاريخي ابتداء من المنزل وأثاثه وانتهاء بأنماط العيش كلها من مأكّل ومشرب وملبس ومعها زهرة «العمران»: الموسيقى، فتخلوا عن المصمودي والبلدي والوحدة الثقيلة، ورقصوا على التانغو والرومبا والباسو دوبليه والفالس والفوكس تروت والسوينغ والجيرك. حدث ما حدث من دون منهج ولا معرفة.

وبقي الرأي السائد عند الموسيقيين العرب يعتبر الهرمة والتوزيع في موسيقانا انتصارا لها ونبذا لرتابتها وفقرها، والمعيار عندهم إقبال الناس عليها وانتصارهم لها ودفاعهم عنها وتقديمهم لها للآخرين على أنها الفتح العظيم.

لا شك في أن بعض المحاولات اللطيفة في هرمة أغنيات جاءت موفقة، وبعضها موفقة جدا. ونحن لا نرفض هنا هذا «التحديث» في الموسيقى، بل ننبه إلى شططه والإفراط فيه⁽²²⁾. إن بعض المحاولات التي ظهرت في منتصف القرن العشرين، وخصوصا تلك التي قام بها أوروبيون، ونقصد هنا محاولات أندريا رايدر، جاءت بقدر من الهرمة على جمل موسيقية بعينها في الأغنية وليس على الأغنية كلها. والسبب في ذلك أن رايدر كان يدرك بعلمه وفنه وموهبته ما يصلح للهرمة وما لا يصلح⁽²³⁾.

هناك نظرتان إلى هرمنة الموسيقى العربية وتوزيعها وعزفها بأوركسترات كبيرة يقودها قائد أوركسترا يحمل عصا القيادة. النظرة الأولى من الجمهور العربي العريض الذي يرى، كما ذكرنا، في ذلك حداثة وتطورا ورقيا. والنظرة الثانية من العرب أيضا ترى في هذا تشويها لروح الموسيقى العربية ومزاجها وطابعها وكيونتها⁽²⁴⁾. النظرة الثانية هذه يتشاطرها بعض العرب مع الأوروبيين الذين يرون أن الموسيقى بشكلها الجديد هذا قد تهجنت وخرجت عن تاريخها وتجمعت بما ليس فيها ومنها. نظرة الأوروبيين هذه يفهمها كثير من العرب على أنها دعوة من أولئك إلى البقاء على «تخلفنا» الموسيقي، وأنهم لا يريدون لنا تقدما وحداثة في هذا الفن. ويرى البعض في «الهرمنة» انتصارا للموسيقى الغربية على الموسيقى العربية.

قال الموسيقي السويسري سيمون جارغي ذات مرة في مقابلة⁽²⁵⁾ أجريت معه في بيروت: «ما من داع لمقارنة الموسيقىات بعضها ببعض فلكل منها جمالياتها وقيمتها، كما لا يمكننا اعتبار تعدد التصويت (البولوفونيا) أرفع شأنًا من الخط اللحني الواحد (هوموفونيا). هذا لا يمنع الموسيقيين العرب من أن يكتبوا موسيقى فيها تعدد تصويت، لكن عليهم ألا يقولوا عندها إنهم يقدمون موسيقى تراثية عربية».

وبعد عقد كامل من الزمن، يقول أولسن (1922 - 1982)⁽²⁶⁾ مقارنة بين الموسيقى العربية، الغنية بالفكر اللحني والإيقاعات، بالموسيقى العالمية الغنية بتعدد التصويت فيها: «قد يبدو سطحيا جدا في أوروبا على سبيل المثال، بل مفراطا في غرابته، أن نتخلى عن تعدد التصويت، لأننا لا نمتلك إرثا لحنيا إيقاعيا على قدر من الثراء قادرا على نفخ موسيقانا وحده. وفي الوقت نفسه فإنه من الخطر أن ندخل في الموسيقى العربية نوعا من تعدد صوتي (بوليفونيا) من النوع الذي كان الغرب يستخدمه منذ مائتي سنة. عندها على العرب أن يتبنوا سلما موسيقيا غربيا معدلا، الأمر الذي سيفقر الموسيقى العربية حتما وينتقص من خاصيتين مازالتا تعدان أساسيتين فيها وهما: اللحن والإيقاع. وأود القول هنا إن تعدد التصويت مر في أوروبا بتطور بطيء جدا استغرق ألف عام. ونحن لا نوصي بأن نستخدم فجأة ما استغرق بنيانه زمنا طويلا».

في العام 1941، صرح اللبناني وديع صبرا (1876 - 1952)⁽²⁷⁾ باستخدامه الهارموني في المقامات التي تتضمن ثلاثة أرباع الصوت في الأغنيات الفولكلورية

اللبنانية. وقد تفادى الثالثة، وسطى زلزل (سيكاه مي)، كليا في هرمته واعتمد بدلا منها الخامسة (صول) اعتمادا كليا مسيطرا.

أما المؤلف الفلسطيني سلفادور عرنيطه (1914-1985) فقد استخدم في هرمته الرابعة والخامسات محيدا الثالث على غرار صبرا. في حين تركز محاولة الهرمة عند اللبناني توفيق سكر، في العام 1954، على اعتماد الأكورد الكامل الحيادي. وفي العام 1972، كانت للبناني بوغوص جيلاليان محاولة خاصة في الهرمة. وفي بغداد كان لفريد الله ويردي (1924-2007) محاولة فيها. وفي دمشق كان لضياء سكري (1938-2010) أيضا محاولته في الهرمة. من محاولات الهرمة هذه يمكننا أن نستخلص أنه بالإمكان هرمنة الموسيقى العربية إذا ما توافرت للمؤلف الموسيقي المعرفة والخبرة والذوق، وأن هناك محاولات طيبة جدا في هذا تذكّر لأصحابها⁽²⁸⁾ تشهد كلها وتنم عن سعة معرفتهم وحسهم المهرّف وذوقهم ومحاولاتهم تطوير كتابة الموسيقى العربية⁽²⁹⁾.

مازالت آراء الموسيقيين وأهل الاستماع منقسمة فيما بينها بين مؤيد للمدرسة القديمة مناصر لها يؤكد الحفاظ عليها ونشرها وتعليمها، وبين مناصر للمدرسة الحديثة المغربية معرض عن القديم مزدرٍ له. وقد أفقر التقليد الأعمى للموسيقى الأوروبية وإقحامها في نظامنا النغمي الصوتي مزاج موسيقانا وأفقدنا طابعها الصوتي والأدائي، وأدخل إلى أسمعنا طوابع آلات موسيقية مختلفة عن طوابع الآلات الشرقية كالعود والقانون والبرق والناي.

ومن بين التجارب التطويرية للموسيقى العربية التي يمكن تطبيقها تطوير صناعة الآلات العربية بهدف تجويد أدائها ودقتها الصوتية. وتصميم عائلة للعود تتألف من 4 أعواد بأحجام مختلفة على غرار عائلة الكمان: (كمان - آلتو - تشيللو - كونتراباص)، ثم وضع مؤلفات موسيقية مكتوبة خصيصا لمثل هذه التشكيلات. فِكّر كلها تخرج من رحم موسيقانا وآلاتها، لا تحدث قطيعة ثقافية ونغمية ومزاجية بيننا وبين ما نسمعه، وتقدم لنا إمكانات جديدة هائلة من داخل المنظومة النغمية والمزاجية العربية.

يمكن أن نستخدم في تعليم العزف على آلة القانون إمكانات تعدد التصويت بتفريق ما يعزف باليدين اليمنى واليسرى، كأن يُكتب لليد اليمنى على مفتاح الصول، ويكتب لليسرى على مفتاح الفا.

إن غياب النقد الموسيقي المتخصص في بلادنا، القادر على فك رموز العمل الفني وتبسيطها وحسن تقديمها وشرحها للمتلقي، يفتح بها أبواب العمل الفني لمن يستمع إليه، لكي يستمتع به استمتاعا حسيا وعقليا في آن معا، نقول إن غياب هذا النقد الموجه الباني، حول الاستماع إلى مسألة متعة لحظية قوامها أحاسيس متباينة أغلبها قائم على الإيقاع الذي يصاحبه نغم وليس العكس.

المحترفون المجلون من الموسيقيين يدعون على آلاهم موسيقى ونادرا ما يتكلمون فيها. والأمر في هذا ينسحب على أهل الغرب والشرق على السواء. وما نقوله ليس قاعدة، ولو كانت لكان لها شواذها، والتاريخ يقدم لنا أسماء بعض الذين أبدعوا نغما وفكرا موسيقيا على السواء. نذكر منهم في الغرب على سبيل المثال لا الحصر: برليوز وقاغر وبوليز، ونذكر منهم في الشرق: الشيخ علي الدرويش (1884 - 1952). والظاهرة هذه أمثلتها في الغرب كثيرة ولائحتها طويلة، والسبب نعزوه إلى ميل أهل الغرب عموما إلى الكتابة أكثر بكثير من ميل أهل الشرق فيها، وينسحب الأمر على كل الاختصاصات، وهو في الموسيقى أكثر صدقا مما هي عليه الحال في علوم أخرى.

والعازف المجلي عندنا مهما علا شأنه وبرع في عزفه وفي عرضه لمخيلته اللحنية الثرية في ارتجالاته يبقى في «مكانته» ثانويا، بل حتى هامشيا قياسا إلى المغني أو المغنية اللذين يستأثران بالمال والشهرة والمجد والأضواء والتسجيلات. ولعل هذا هو السبب الذي جعل كبارنا في العزف يعزفون عن مقابلة الناس، بل حتى مجالستهم ومخالطتهم لشعورهم العميق بالتهميش وعدم الفهم، وهنا قائمتنا طويلة مقارنة بالقائمة الأوروبية، لأن أوساطنا لا تقدر براعة العزف حق قدرها إلا بـ «حراقة» غريزية تتخلل موالا أو تسبقه إذا ما رغب المطرب في ذلك وأراد.

تُحسب للشريف محيي الدين حيدر⁽³⁰⁾ مآثرة صنع نجوم يعزفون ولا يغنون، يعزفون ولا يصاحبون غناء، يعزفون ولا يقصّدون طربا وآهات، يعزفون ولا يتزلفون تصفيقا ولا تهليلا. نجوم يفكرون ويتأملون ويرسلون أناملهم نغما فيه حس وروح وفكر. إنه الشريف الذي أعاد اختراع العواد المتمكن، العواد الفيلسوف الأنيق⁽³¹⁾.

الظاهرة المماثلة عربيا لعازف منفرد يقوم بجولة يعزف أمام جمهور بدأت مع منير بشير في العام 1957، عندما قام بجولة في إنجلترا وفرنسا مهدت لها حفلات

تركيا ولبنان في العام 1953⁽³²⁾. حفلات منير بشير الأولى التي أحيها في بيروت كانت عبارة عن سهرات خاصة كان يعزف فيها أمام «سميعة» من غير اللبنانيين⁽³³⁾.

تشغل الدونية بال الموسيقيين العرب وتؤرقهم. صحيح أن المسألة تتجاوز الموسيقى لتنسحب تقريبا على كل شيء، غير أنها في الموسيقى واضحة ظاهرة بسبب الأنا الفنية⁽³⁴⁾. إن المقارنة التي يعقدها الموسيقي العربي بين التخت والأوركسترا السيمفونية والفلهارمونية تصيبه بالذهول⁽³⁵⁾. إذ إن الكم جزء من الأبهة والفخامة التي يحبها الشرقيون عموما، والتي كانت وراء ظاهرة الأوركسترات والكورالات في أفلام فريد الأطرش وعبد الحليم حافظ، من دون أن يكون لعتاد الأوركسترا - كما ذكرنا - التوظيف الدقيق المحسوب الذي يشغله في الأوركسترا الكلاسيكية. إن فكرة كهذه حذت الموسيقيين العرب في القرن الماضي على تضخيم التخت الشرقي نفسه، فظهرت تخوت فيها قوانين وأعواد وإيقاعات ووترات: كمانات وتشيللو أو أكثر وكونتراباص. كانت هذه بداية تضخيم التخت بغير ناظم ولا داع، ثم انضمت الآلات الغربية إلى التخت المضخم حتى ابتلعتته ثم ألغته، وغيرت من معالم ما يصدر عنه عادة من أصوات، لتظهر الآلات النفخية والإيقاعية غير العربية، وغيرها مما ظهر منه مكهربا كالغيتار. كما وجد الأورغ لنفسه مكان الصدارة في سبعينيات القرن الماضي.

إن هذه الدونية هي التي دفعت باتجاه خرق التخت الشرقي وأن تُستبدل به مجموعة آلات هجينة لا يربط بينها رابط، وأصواتها غير مؤلفة فيما بينها. وهي الدونية ذاتها التي دفعت ببعض الموسيقيين إلى العبث بالفولكلور بعزفه بآلات لا تصلح للتعبير عن مزاجه⁽³⁶⁾ بطريقة فجأة، وعزفه كأن عازفه «خواجة» يرطن بعربية ملكونة. من قال إن الغرب يحب سماع فولكلورنا معدلا ليناسب موسيقاه أو أذنه؟

هي الدونية نفسها التي دفعت بكثير من الموسيقيين إلى أن يصروا على عزف المقطوعات الفولكلورية على البيانو، ما تسمح به عزفه آلة البيانو، ثم عزف المقطوعات التي تتضمن «ربع الصوت» على البيانو المشرق، وكأنهم بنجاحهم النسبي في هذا ينتزعون اعترافا بهم وموسيقاهم.

إن الموسيقي الذي يحتك بالغرب وقيم فيه سرعان ما يدرك أن ما يحب الغربي سماعه منه هو موسيقاه الأصلية، تعزف على آلاته الأصلية، بالأسلوب الأصيل من

دون حياد عن هذا الثالث، وأن تحولاً في أقسامه أو حياداً عنه لهو تشويه له ولمزاجه ولروحه حاملة الثقافة بصداها اللحني.

وقد حصل كثيراً أن اعتقد الموسيقيون العرب، خصوصاً عندما يسافرون إلى أوروبا، أنه من المستحسن إسماع الأوروبيين موسيقى ثلاثم أذواقهم، سواء من ناحية المقام المستخدم أو اللحن المختار. فيعزفون له ويغنون أشياء «لطيفة» لكنها لا تحدث أثراً ولا تترك انطباعاً، وفي أغلب الأحيان تسبب خيبة. إذ لا يريد الغرب أن يسمع شيئاً مما عنده، خصوصاً إن كان محدوداً، بل يريد أن يسمع ما ليس عنده، وما ليس في مقدوره عزفه أو غناؤه، فبدلاً من أن نعزف ونغني «عجم» أو «نهوند» يمكن أن نعزف ونغني «راست» أو «بياتي» وأعمالاً مشهوداً لها بأصالتها.

في ستينيات القرن الماضي اطلع الغرب على موسيقى الهند وإيران وتركيا: الموسيقىات التراثية والدينية الصوفية منها. ونظمت أمسيات موسيقية لمجموعة من العازفين المنفردين والمغنين المجيدين يطلعون الجمهور على ثقافتهم الموسيقية التراثية الأصيلة⁽³⁷⁾. وقد شهد هذا العقد من القرن الماضي رواجاً لموسيقى الشرق، وتحديدًا موسيقى الثالث الهندي - الإيراني - التركي، ولم يكن للموسيقى العربية نصيب من هذا الاهتمام والفضول المعرفي السمعي عند الأوروبيين.

بقيت الموسيقى العربية في أذهان الغرب في ستينيات القرن الماضي لصيقة بالعطل الصيفية، وبعرض الحفلات والأمسيات المصاحبة للنشاط السياحي: بهرجة «مفبركة» تخلو من كل فن وأصالة اعتقد منظموها أنهم يقدمون فولكلورا وتراثاً لأجانب جاءوا للتسلية والمتعة وتزجية الوقت خلال عطلهم. هذه الصورة السمعية الهزيلة الشوهاء هي التي بقيت ومازالت للأسف الشديد موجودة في مواقعنا الأثرية، تقدمها وزارات السياحة للسياح في طقوس مبهرجة لا علاقة لها بتراث أو بثقافة اجتماعية ولا بفن.

هذه هي الصورة التي أردنا نحن تقديمها عن ثقافتنا الشعبية، عن جهل حتماً، وعن غير معرفة وغياب عمق ورؤية. صورة كرستها المؤسسات الرسمية لقصر نظر إداراتها وجهلها بثقافتها وانحدار أذواقها عامة.

الغرب إذن هو الذي أعطى الموسيقى الشرقي المنفرد علامة النبالة، وقدم عازفين أمثال عازف السيتار الهندي رافي شنكر، وعازف الناي التركي إرغونر، ومن بعدهما

عازف العود العراقي منير بشير⁽³⁸⁾. اقتضى الأمر زمنا ليخرج العازف الشرقي أولا من وصاية وسطوة ونجومية المطرب ليستقل بنفسه، وليكرس وقته ثانيا لتجويد أدائه وتعميق معارفه واستعداده للجلوس على مسرح أمام جمهور ينصت كليا له خارج حالة التبعية للمطرب والفرقة، أو حالة العزف في زاوية مقهى، لا ينظر إليه أحد ولا يسمعه أحد، ترافقه أصوات قرقرة النارجيلة وخبط أحجار طاولة الزهر.

المؤسف أن الدراسات والبحوث والمقالات النظرية التي دجبت في الموسيقى قديما لم يكن للعرب فيها من دقتها وعلميتها ورصانتها ومتانتها شيء إبان نهضتهم بعد طول سبات. وأن المحاولات التي بدأت منذ منتصف القرن الماضي سعت، باستلهاهم من الغرب، إلى استعادة هذا الماضي ونبش تراثه الموسيقي النظري لتتعلم منه وتستدرك. لكن المحاولات ظلت، ومازالت حتى يومنا هذا، سجيئة الدوائر القليلة، بل النادرة أحيانا، من أهل الاختصاص. بقي العامة، بل وحتى الذواقة، بعيدين عن كل هذا، تجرفهم تيارات «الحداثة» و«العصرنة»، والتجارب الهيجنة التي استطاعت، بفعل كثرتها وتسودها، أن تشكل ذوقا عاما طاغيا حكما. ذوقا لم يحد عن مسار الأصالة فقط، بل استطاع بسطوته أن يحدد مسار الذوق العام كله ليصبح الأصل شاذا والأصلاء دخلاء.

حرب الأيام الستة المخجلة في يونيو 1967 سودت الأوجه والأمزجة، وكان من الصعب وقفها الحديث عن الفن، لأن هذا «الفن» كان قُبيل النكسة عنصرا من عناصر الثورة والنضال⁽³⁹⁾. بعد سنوات عدة، وتحديدًا في العام 1971، احتفت الصحافتان اللبنانية والكويتية تحديدًا بأمسية منير بشير التي أحيّاها في الثامن عشر من يونيو في كنيسة سان لوي في فيرساي، ورأت في نجاح أمسيته المدوي حدثا قوميا بيض وجه العرب بعد سواد⁽⁴⁰⁾.

بقي منير بشير في هنجاريا من العام 1961 وحتى العام 1967. اعترف بشير⁽⁴¹⁾ في مطلع السبعينيات بأنه بدايةً حاول أن يقدم في أمسياته أعمالا شرقية من تأليفه صاغها في قوالب غربية، لكن سرعان ما أدرك أن المستمع الغربي لا يريد سماع شيء كهذا منه، وأنه يريد أن يستمع إلى الموسيقى الأصلية التي تعزف في بلاده العراق، تلك التي تناقلتها الشفاه والذاكرات بالطريقة التي نقلت فيها، وبالروح التي تُعزف بها وتغنى، وبالأسلوب الذي اعتاد أهلها عزفها وسماعها به⁽⁴²⁾.

إن العلاقة الجدلية الأزلية التي جعلت الشرق في مواجهة الغرب مازالت مستمرة حتى يومنا هذا. فقصّة الأخذ والعطاء، أو الأخذ بلا عطاء، أو العطاء بلا أخذ، مسألة قُتلت جدلاً، ولكنها لم تُبحث بحثاً موضوعياً متقصياً. الأمم تعيش بعضها مع بعض متجاوزة متجاوزة محكومة بالأخذ والعطاء وبالتأثر والتأثير، ليس في هذا كله غضاضة ولا لوم. الغضاضة كلها تكمن في كيفية الأخذ ومضمونه. من يدخل مغارة علي بابا ولا يعرف قيمة الجواهر يملأ كيسه بكل ما تقع عليه يداه بسرعة وتلفه ونهم، لا فرق بين كأس وعقد وعصا. ليس كل ما في المغارة كنوزاً، وليست الحلي جميلة كلها. راح الموسيقيون العرب يستلهمون من موسيقى الغرب جملاً موسيقية وهارمونيّات وآلات قطعت أمسنا عن غدنا وضللتنا وضللت المستمع وشوشت أذواقه ثم أفسدتها كلياً.

لقد اقتضى الترويج لفكرة أمسية مخصصة لعازف عود منفرد، في بلاد العود والعوديين، زمناً وإعداداً واستعداداً. فقد نصح الباحث الموسيقي السويسري سيمون جارغي، ومن ثم أولسن، الصحفية اللبنانية إيفلين مسعود بأن تنشر على صفحات مجلة لبنان مع منير بشير حواراً معداً مسبقاً بعناية بأسئلته وأجوبته ليقدّم للجمهور استهلالاً دلاليّاً واصطلاحياً موسيقياً يحفزه على حضور الأمسية وبهينه لحسن تلقيها⁽⁴³⁾. مثال صارخ يظهر إلى أي حد كان من الصعب وقتئذٍ إقناع جمهور عربي بحضور أمسية يعزف فيها عازف عود عربي منفرد.

على مدى فترة طويلة من الزمن أفسد الشرق بنفسه صورة تراثه الموسيقي في أعين الغرب. إذ قدمت وزارات الثقافة والسياحة في بلادنا، لجهل إداريها، ولضحالة ثقافتهم وفساد أذواقهم، قدمت نماذج من غنائنا وموسيقانا ورقصنا مستلهمة ما كانت تقدمه فرق شعبية سوفيتية من عروض غنائية راقصة لا تخلو من فن وطرافة وذوق وإتقان. لكن ما قدمناه من عروض لم يكن كذلك. كانت الفكرة المستلهمة جيدة، لكن تفعيلها على الأرض جاء متعجلاً هزئياً مبهرجاً مبتذلاً⁽⁴⁴⁾.

إن مسألة العودة إلى الجذور، جذورنا، في الموسيقى، تعيد إلى الأذهان ما سفح من أحبار على الورق في مسألة الأصالة والمعاصرة. فقد أفاق العرب بعد سُبّاتهم الطويل، وتشردمهم سياسياً، وضعفهم اقتصادياً، وتأخرهم تكنولوجياً، لكي يلحقوا بالركب الحضاري، ولكنهم فعلوا ذلك بعد تأخر وتقاّس، باستعجال وحرّق مراحل لم يعرفوا التخطيط لها. تقتضي الصحوّة موسيقياً العودة إلى الجذور والأصول لا نبذها. التجربة

التركية في هذا بليغة المثال والأثر، فالأتراك الذين أخذوا بأسباب النماء والحضارة والعصرنة عادوا بزخم إلى تراثهم الموسيقي العثماني يعيدون إحياءه وعزفه وغناؤه، وتسجيله وطبعه على أسطوانات، ونشره وإقامة حفلات ومهرجانات له، وتدريسه وتقديمه بعازفيه في أقطار الأرض، على رغم أن مرحلة إعلان الجمهورية في عشرينيات القرن الماضي حرمت سماع موسيقى العثمانيين وروجت للموسيقى الكلاسيكية.

تقتضي الندبة الثقافية حوارا بين ثقافتين بعيدتين: الموسيقى العربية والموسيقى العالمية⁽⁴⁵⁾. والندبة هنا ليست حربا ولا مفاضلة، بل أن يقدم كل منهما موسيقاه الأصلية التراثية إلى الآخر. لا يريد الغرب تزلفا من موسيقانا، لكن يريد موسيقى تفوح منها رائحة أرضها وإحساس شعبها.

إن النظرة الدونية التي مازلنا ننظر بها إلى موسيقانا تظهر ملامحها في تفاصيل العملية التعليمية الموسيقية في بلادنا: معاهد وجامعات. تبدأ من كبر الأقسام المخصصة لتعليم الموسيقى الغربية وصغر تلك، إن وجدت، المخصصة لتعليم الموسيقى العربية. ويتبع الأحجام طبعاً ما يناسبها من موازنات تصرف في أغلبها الأعم على تعليم وتعلم وترويج الموسيقى الغربية. ويكفي أن نقارن جدول النشاطات الفنية السنوية لندرك التباين الكبير في العدد والعدة بين عروض الموسيقى الغربية وعروض الموسيقى العربية. والموسيقيون الشرقيون عندنا يجأرون بالشكوى من قلة حفلاتهم وتدني أتعابهم ومحدودية حفلاتهم، ويطالبون بأن يكون لهم ما هو كائن لنظرائهم عازفي الموسيقى الغربية.

واللافت أن البعثة الغربيين هم الذين نصحوا بعض الموسيقيين العرب النابيين وموسيقيا وفكريا بأن يهتموا بتراثهم الموسيقي، بجمعه وعزفه ونشره والتعمق فيه بدلا من الانجراف في التغريب والتغرب بهدف التقرب من الأوروبيين. إن التقليل من قيمة ما نملك من تراث موسيقي، إما بسبب جهلنا إياه، وإما بقصد المعاصرة والحدثة، جعلنا ننظر إلى التراث الموسيقي حصراً على أنه متخلف رتيب غير قابل للتطوير. إن النظر إلى مسألة الارتجال المقامي في موسيقانا كقيلة بأن تقلب مفاهيم الدونية الموسيقية الفنية كلها. كان لزاماً على كثيرين منا أن يتعرفوا على ثقافة الآخر والاحتكاك بالآخر ومحاورته، لندرك أن التزلف الفني لا يزيدنا إلا صغاراً، وأن الأصلح هو العودة إلى الأصول والبناء عليها ومنها.

نظرة في تشكيل فرق الموسيقى العربية

درجت الفرق الموسيقية العربية منذ مطلع القرن العشرين، وتحديدًا مع مقدم السينما الاستعراضية، على اعتماد الزي الأوروبي: السموكينغ والبايوني الأسود⁽¹⁾. كما درجت الفرق الفولكلورية الشعبية على اعتماد الزي الشعبي المحلي لكل بلد من البلدان العربية أو لكل منطقة من المناطق على مستوى القطر العربي الواحد. أول من تبنى هذا المصريون، أصحاب السبق في الفرق الاستعراضية والشعبية، وحذت سورية والبلدان العربية الأخرى حذوها. اعتمدت فرق الدراويش التركية زي المتصوفة الطويل الأبيض المسربل والطربوش اللباد الطويل أيضًا، في حين اعتمد الموسيقيون الهنود زيهم الهندي الشعبي، وحدهم الإيرانيون ترددوا في اعتماد زي خاص بموسيقاهم.

«يقتضي البحث عن الأصالة الموسيقية وتقديمها إلى جمهورها من أهلها ومن غير أهلها، أن يقدم الموسيقيون مادة رصينة على آلات تراثية يحرسون فيها على عرض تفاصيل الفعل الموسيقي الغنائي بلا تحريف أو تجميل أو تزيف»

اعتمدت فرقة الجالغي⁽²⁾ للمقام العراقي الزبي المديني التقليدي التاريخي البغدادي الحضري، في حين اعتمدت فرقة ريفي الدشداشة البيضاء زيا مع الكوفية والعقال. فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية في مصر اعتمدت الزبي المديني القاهري الأوروبي (طقم أسود وقميص أبيض وربطة عنق أو بياويون أسود). فرقة أمية السورية للفنون الشعبية اعتمدت في أوج مجدها الزبي العربي التاريخي: زي ألف ليلة وليلة، ما يرر رقص السماح المصاحب لبعض وصلات غناء الفرقة وعزفها. وما زال الباب مفتوحا على مصرعيه أمام اجتهادات الفرق الشابة الجديدة وما تتفتق عنه أذهانهم ومخيلاتهم في اختيار أزياء يطلعون على الناس بها ما بين التقليدي جدا، كالطقم الأسود والقميص الأبيض والبياويون الأسود، مروراً بالقمصان الملونة والمزركشة، والأزياء الشعبية المحلية، وانتهاء بأزياء تُصمم خصيصاً لفرقة من وحي ما تعزف وما تريد أن تقدم نفسها به لمستمعيها.

اعتمدت الفرق في عزفها وغنائها أسلوباً متدرجاً في العزف والغناء من الجهوري إلى الخافت وبالعكس أي بالاصطلاح الموسيقي الغربي (Fortissimo-Pianissimo). ونحن باستخدامنا هذين المصطلحين لا نعني أن هذه التقنية مأخوذة عن الموسيقى العالمية⁽³⁾، بل استخدمناها لشيوع دلالاتهما ووضوحهما. وأسلوب الغناء والعزف هذا معروف عند الأتراك، وقد أدخله إلى العراق الشريف محيي الدين حيدر، وهي بضاعة العراقيين أصلاً، نسوها بسبب القطيعة الثقافية التاريخية.

هذا الأسلوب الذي ابتدعه إبراهيم وإسحق الموصلاني أرجعه محيي الدين إلى أصحابه عن طريق من تتلمذوا عليه في بغداد⁽⁴⁾. وقد شاع هذا الأسلوب المتدرج من الخافت إلى الجهوري وبالعكس عند العازفين وعند جوقات الغناء الجماعي على السواء. في حين اعتمد المصري عبد الحليم نويرة (1916 - 1980)⁽⁵⁾ في قيادته لفرقة وجوقة الموسيقى العربية اعتماداً كبيراً على هذا الأسلوب في غناء الموشح والدور والطقوقة الشعبية أيضاً، وهو أسلوب شديد الشبه بأسلوب الأتراك.

إن دراسة التنفيذ الديناميكي هذا (الانتقال من الخافت إلى الجهوري كلما اقتضت حاجة العمل ورؤيته ذلك) لا يمكن أن تكون دراسة دقيقة إذا ما قصرناها على تحليل ما لدينا من تسجيلات: أسطوانات وأشرطة بأنواعها. صحيح إن تسجيلات كهذه تعطينا فكرة عن استخدام هذا الأسلوب في الأداء، كما تنم عنه بوضوح

نظرة في تشكيل فرق الموسيقى العربية

تسجيلات فرقة الموسيقى العربية التي يقودها عبد الحليم نويرة، غير أن قصر دراستنا على تسجيل الأسطوانة وحده لن يكون دقيق النتائج وأميناً كل الأمانة لتوثيق هذه التقنية، والسبب في ذلك برأينا أن التسجيل الأول يخضع لعمليات تقنية ترفع الخفيض أحيانا وتخفف القوي الجهوري لتبقى الحدود الدنيا والعليا لطيف التسجيل مقبولة للطبع على أسطوانات أو أشرطة استعدادا لتسويقها. إن دراسة متقصة كهذه يجب أن تحدث مباشرة عبر قياس مؤشرات لواقط الميكروفونات مباشرة في أثناء التسجيل أو في أثناء الحفل، عندها فقط نستطيع تحديد الطيف الممتد من الخفيض إلى الجهوري بدقة.

إذن، ظهر هذا الأسلوب⁽⁶⁾ واقتصر على الفرق التي شكّلها منير بشير وجاب بها البلاد للتعريف بموسيقى بلاده، وفرقة عبد الحليم نويرة، والفرق التركية التراثية (العصمنية). بعد ذلك ظهرت فرق عديدة تابعة للمعاهد العليا للموسيقى استخدم بعضها هذا الأسلوب، وطوّر بعضها الآخر أساليب أخرى تنحو منحى ما هو معروف من أساليب في الموسيقى العالمية من كتابة موسّعة للوترات: كمان 1، كمان 2، فيولا، تشيللو على أربعة أسطر متوازية، وكتابة أسطر أخرى مختلفة للألات: العود والقانون والناي. وهي محاولات طيبة غير أنها ظلت محدودة الانتشار والقبول⁽⁷⁾.

بفضل تعليم محيي الدين حيدر⁽⁸⁾ ظهرت ظاهرة الصوت المدرب؛ الصوت الذي لا يعتمد على حلاوته وموهبته وقماشته التي تميّزه، بل الصوت الذي فضلا عما أبنا يتدرب تدريبا صحيحا لتجويد أدواته وأدائه، تدريبا لذاته ليس فيه حفظ أعمال أو ترديد مقاطع بل تدريبات متدرجة في دقتها وصعوبتها هدفها صقل الصوت وتوسيع قدراته⁽⁹⁾ وخضوعه لتحكم صاحبه وإجادة استخدام مفرداته ونقاط القوة فيه وإخفاء ما فيه من عيوب إن وُجدت. نقل تلامذة محيي الدين هذا التعليم عنه وطبقوه فيما شكلوه أو أشرفوا عليه من جوقات وغناء⁽¹⁰⁾.

ومن أشهر الفرق الموسيقية التي تشكلت في مصر خلال النصف الثاني من القرن العشرين الفرقة الماسية التي شكّلها عبد الحليم حافظ وقادها أحمد فؤاد حسن⁽¹¹⁾. وكان عبد الحليم قد شكلها لترافقه في حفلاته. ولم تقتصر «الماسية» على أعمال وحفلات عبد الحليم حافظ وحده، بل كانت ترافق بعض المطربين أمثال صباح ووردة حين يسمح برنامج عبد الحليم حافظ بذلك، إذ كانت له الأولوية في حجز الفرقة

التي رافقته ردحا طويلا من الزمن في حفلاته وتسجيلاتها الحية، خصوصا في مرحلة أغنياته الطويلة.

يقضي البحث عن الأصالة الموسيقية وتقديمها إلى جمهورها، من أهلها ومن غير أهلها، أن يقدم الموسيقيون مادة رصينة على آلات تراثية يحرصون فيها على عرض تفاصيل الفعل الموسيقي الغنائي من دون تحريف أو تجميل أو تزييف. عندها يصبح لكل شيء وقعه من موسيقى وغناء وخارجهما، إذ تصبح جلسة العازفين ولباسهم وطريقة تعاملهم بعضهم مع بعض على المسرح وطريقة دخولهم إليه وخروجهم منه وتحيتهم للجمهور، هذه التفاصيل كلها إذا ما أحسن اختيارها والبحث عنها ومعرفتها تجعل من طقس استماع الموسيقى التراثية حدثا ثقافيا بامتياز، الموسيقي أحد عناصره. ربّ قائل إن هذه التفاصيل تعني المستمع الأوروبي أكثر مما تعني نحن، فنقول بأن المستمع الأوروبي يستمع إلى موسيقانا من باب الثقافة: وهي عملية أخذ وعطاء، ومن حقنا نحن، قبل الآخر، أن نقدم ما لدينا بعد التحقق من أصوله وأصالته. والتفاصيل غير الموسيقية التي أسلفنا ذكرها جزء لا يتجزأ من الموسيقى ذاتها، تخدم طقس الاستماع والإمتاع. لم يخرج الهنود عن هذا، ومثالنا حفلات رافي شنكر يعزف على سيتاره في أرجاء أوروبا وأمريكا، كما لم يخرج الفرس عندما يقدمون موسيقاهم التراثية عن هذا. وقد برع الترك في المضمون والتفاصيل⁽¹²⁾، بينما أسفنا نحن في هذا كل الإسفاف، إذ إن غياب البحث عن الأصول أخرج لنا الفرق التراثية والشعبية بألبسة وألوان مذهّبة ومفضّضة ومزركشة وملوّنة بألوان الطواويس، قدمناها كلها على أنها من التراث وليس للتراث فيها شيء، بل هي من فعل الخيال الذي يسعى إلى الإبهار من دون معرفة أو تحقق. وكان الأصح لو أن بحثا جرى عن أنماط اللباس الذي كان معروفا في فترة من الفترات نقدم موسيقاها وغناءها ورقصها وملتزم بها حرفيا⁽¹³⁾.

والفرق العربية التراثية الحديثة، المشكّلة من عازفين ومنشدين ومغنين تلقوا تأهيلا أكاديميا، تبدو اليوم لناظرها وسامعها باردة جامدة خصوصا عندما تعزف وتغني ألحانا دارجة شائعة على السنة العامة. قد يبدو شكل العرض، بهدوئه وصرانته ودقته والتزامه بالتفاصيل الصغيرة الكثيرة التي أسلفنا ذكرها، تُضاف إليها إضاعة مدروسة للمكان، وخروج صوتي يعتمد في الأغلب الأعم على الرجوع الصوتي الطبيعي المدروس للمسارح الحديثة، فلا ميكروفون ولا تضخيم صوت بل صوت

الآلات الطبيعي، والصوت البشري الطبيعي، قد يبدو مقيدا. هذه الصورة الذهنية المترسخة المترافقة مع سماع الأعمال الشعبية والتراثية المعروفة تعاني كبتا وضيقا عندما تسمع ضمن الإطار الجغرافي التقني الحديث الذي يتطلب رصانة في العزف والغناء ورصانة في التلقي.

إن ما يثير الانتباه في حفلات الفرق الموسيقية العربية هو غابة الميكروفونات المزروعة أمام كل آلة من الآلات الموسيقية، ما عدا تلك التي توصل مباشرة بالكهرباء والمضخمات الخاصة بها، لتصدر في مجموعها أصواتا شديدة الخرج تصم الأذان، غير موزنة عموما وغير أمينة لأصوات الآلات التي تضخمها بسبب غياب حرفية من يعملون على هذه الأجهزة، فتسمع الآلات حادة كلها، فيها صدى يضيع على السامع مبتدأ الجملة الموسيقية ومنتهاه، وهذه آفة ابتليت بها موسيقانا وحفلاتنا⁽¹⁴⁾. وشكلنا ذوقا عاما فاسدا ومرجعية خاطئة، إذا حاول أحدهم تصويبها أو تصحيح أداؤها اشتكى الجمهور ومعه الموسيقيون أنفسهم والمطرب على رأسهم من أن الصوت ضعيف.

إن غياب التقاليد عموما في الشأن الثقافي الموسيقي، أو ما اصطلاحنا عليه بالقطيعة الثقافية، اقتضت أن يتسود الغث من الفن على السمين. فما نسميها موسيقى تراثية جمهورها قليل قياسا إلى جمهور أغنية المنوعات. ولا يغامر اليوم منتج في إنتاج أسطوانة موسيقى تراثية لأن سوقها ضعيفة جدا وراغبها نخبوي⁽¹⁵⁾.

إن أسلوب التقاسيم الذي يحبه الجمهور العربي عادة ويألف سماعه ويضطرب له هو أسلوب القفلة التي تندرج ضمن ما يصنف بالطرب الغريزي. وهو الأسلوب الذي برع فيه فريد الأطرش عوادا، وبنى سمعته وشهرته عليه عند الجمهور العربي، وهو أسلوب قريب من أسلوب عمر نقشبندي الدمشقي. أما أسلوب عزف منير بشير، الأسلوب العراقي-التركي، فهو يحتاج إلى متلق من نوع آخر، مستمع هو أقرب إلى المستمع الأوروبي⁽¹⁶⁾ منه إلى المستمع العربي، ولو أن الآلة والمقام المستخدم عند منير بشير شريان. الأمر نفسه ينسحب على عزف جميل بشير لكن بدرجة أقل، كما ينسحب بدرجة أقل على جميل نفسه أسلوب اليماني جميل غانم (؟ - 1990) لقربه من المدرسة المصرية في العزف. رغم تتلمذه على مدرسة بغداد.

إن مسألة مقارنة أساليب كبار العوادة من المصريين: محمد القصبجي، ورياض السنباطي، ومحمد عبد الوهاب، وفريد الأطرش، ومن السوريين: عمر نقشبندي،

وعزيز غنام، ومن العراقيين: جميل ومنير بشير، وسلمان شكر ومن بعدهم نصير شمة، وعمر بشير، تُظهر التباين بين أساليب المدارس المصرية والشامية والعراقية. والمدريستان التونسية والمغربية تندرجان ضمن إطار المدرسة المصرية⁽¹⁷⁾. وربما لهذا السبب الكامن مازال المثلقي العربي العادي يرى في فريد الأطرش سيد العوادة، ويجد صعوبة في تلقي عزف منير بشير ومثله.

جمعت حفلات العزف المنفرد على العود، التي كانت تنظم في أوروبا في سبعينيات القرن الماضي، خليطا من المستمعين الأوروبيين والعرب المهاجرين والطلبة العرب الذين يدرسون في جامعات أوروبا والسلك الدبلوماسي العربي. هذا الخليط كان يستمع بطريقتين مختلفتين: الطريقة العربية التي تُطلق عبارات الاستحسان والتطبيب وعبارات آه عند كل قفلة أو انتقال مقامي، تجاهبها الطريقة الأوروبية بنظرة مستنكرة وبسبابة تقطع الشفتين لقول «صه»: هدوء. وعند الانتقال إلى شاهد لحني فولكلوري بعد الارتجالات يتابع المستمع العربي بصفقة إيقاعية يستهجنها الأوروبي ويطلب الصمت.. هذه الظاهرة المزدوجة في الاستماع دليل على اختلاف تقاليد مجالسة الموسيقيين وحضور الحفلات بين أهل الشرق وأهل الغرب.

إن نظرة تاريخية متفحصة لوضع عازف العود التركي الشريف محيي الدين حيدر، صاحب التجديد في مدرسة بغداد، تجعلنا نفكر في أمرين اثنين: أولهما أن حيدر جاء متأخرا جدا بالنسبة إلى الأتراك، بعد زوال عهد الإمبراطورية العثمانية، وثانيهما أنه جاء مبكرا جدا إلى بغداد، في وقت لم تكن الأذواق الموسيقية والرؤى فيها قد تبلورت لتتحو هذا المنحى الراقي في العزف على العود. فسليل العثمانيين حمل إلى العراق أسلوبا بلاطيا أرستقراطيا رفيع الذوق والصنعة، في الوقت الذي كان فيه العراق في نهاية النصف الأول من القرن العشرين شأنه شأن بقية البلدان العربية مهبة للتخبط والفضوى السياسية والفكرية وعدم وضوح مفهوم الهوية الثقافية والفنية وغياها موسيقيا.

وفي الوقت الذي يتصدر العود في العالم العربي التخوت، ويقابله الطنبور في المكانة عند الأتراك، تتسود الزورنا والطبل الكبيرة فرق الآلات الشعبية الريفية التي نجدتها في أرياف المغرب وصولا إلى أرياف سورية مروراً برقعة جغرافية واسعة.

هل يعرف أهل السماع ثقافة الاستماع؟

يحب الغرب صمتا ويحب الشرق تهليلا،
وينسحب هذا على كل شيء، وبخاصة على
الموسيقى. ففي الوقت الذي يصغي فيه
الأوروبي للموسيقى إصغاء كاملا، يهلل العربي
المنتشي طربا لكل وقفة تقسيم ونهاية مقطع
غناء مما اصطلح على تسميتها بالقفلات والتي
تستدعي: «آه، يا سلام، الله، كمان، من الأول،
أعد، طيب، عَظْمَة على عَظْمَة، اجرحني...»
عبارات استحسان لا تنتهي تصدر عن الحضور
كلما أبدع موسيقي أو مغن. وإذا كان الأمر
ينقسم إلى ما اصطلح على تسميته بالطرب
الغريزي والطرب العقلي والنفسي، فإن ما
يحرك الجمهور عندنا عموما هو الطرب
الغريزي الملتصق بالقفلات الحراققة، وليس
بالطرب العقلي الذي يقفل قفلات يستحسنها
العارفون في سرهم.

«يذكر لنا التاريخ أن عزة الميلاد
كانت تطلب من حضورها
الصمت والإصغاء، ومن يشذ منهم
عن حُسن الإصغاء والصمت كان
يضرب بعصا على رأسه»

في سنة 1957 قدّم عازف الطنبور التركي مسعود جميل أمسية موسيقية في بغداد عزف فيها معه الأخوان جميل ومنير بشير على عوديهما. وقد سبق لجميل ومنير بشير⁽¹⁾ أن عزفا في أمسية في فندق سيلكت Select في بغداد سنة 1952. وما يهمنا هنا من ذكر هذه المعلومة أن العراق قد شهد ظاهرة العازف الشرقي المنفرد الذي لا تصاحبه فرقة ولا مطرب. غير أن ما ينقصنا معرفته هنا ويهمنا هو سلوك الجمهور المستمع.

ظاهرة الاستماع لعازف عود منفرد في أوروبا كان قد مهد لها استماع الأوروبيين لعازفين هنود وإيرانيين قد سبقوا نظراءهم العرب في اعتلاء مسارح أوروبا. بيد أن الإصغاء الكلي للعزف ربما بدا للعازف الشرقي مربكا، إن لم يكن أحيانا محبطا، لتعوده عموما على ظاهرة الاستحسان والتفاعل مع الجمهور. غالبا ما يجيد العازف كلما تلقى تهليلا أو استحسانا من مستمعيه، فتدفعه الآهات إلى الصولات والجولات في خفايا آلته يستخرج منها ومن مخيلته اللحنية أحسن ما فيهما، ومن التفرعات المقامية أعمق معارفه.

ولا ينفرد العرب في ظاهرة سوء الاستماع، إذ يشاركهم فيها الشرقيون عموما كالهنود وغيرهم من أهل الشرق. ويخطئ من يظن أن هذه الظاهرة غريبة على أوروبا، إذ إن أوروبا عرفت ظاهرة الفوضى في المسارح في القرن السابع عشر. وأبلغ مثال على ما نذكر حالة الهرج والمرج التي كانت تشهدها عروض دار أوبرا فينيسيا (البندقية) في ذلك الوقت، إذ كان الناس يؤمون المسارح مصطحبين معهم ماكلهم ومشر بهم جماعات ليتسامروا ويتسلّوا في أثناء استماعهم للموسيقى والغناء.

والسؤال الذي يمكن أن يطرح نفسه في هذا المقام: هل تضمنت أدبيات الموسيقى العربية القديمة شيئا يتصل بحسن سماع الموسيقى والغناء؟ لعل ذاكرتنا الجمعية تنجدنا في عجالة بجواب عن تساؤلنا. الثابت أن ما رُوي لنا وُجّع يتضمن في سياقنا هذا نوعين اثنين من الاستماع: أولهما إصغاء وتأمل، وثانيهما قصفٌ ولهوٌ ومجون وصراخ وآهات.

يذكر لنا التاريخ أن عزة الميلاء⁽²⁾ كانت تطلب من حضورها الصمت والإصغاء، ومن يشذّ منهم عن حسن الإصغاء والصمت كان يُضرب بعضا على رأسه. وهذا يعني أن أهل الصنعة من العرب لم ينتبهوا إلى حسن الاستماع بل فرضوه فرضا،

هل يعرف أهل السماع ثقافة الاستماع؟

وهم بهذا أسبق من الأوروبيين زمنيا. ويبدو أن محمد بن عائشة⁽³⁾ كان له في هذا ما كان لعزة.

غير أن مسلك عزة الميلاد ومحمد بن عائشة حيال تقييد جمهور كل منهما بالصمت والاستماع استثناء لا يصلح جوابا عما استهللنا به حديثنا، إذ إن الأغلب الأعمّ مما ورد في أخبار الأغاني وغيرها يؤكد سلوك الطرب الغريزي الذي يُخرج السامعين عن أطوارهم فيأتون أفعالا فيها شطط⁽⁴⁾.

ظاهرة الطرب الغريزي متأصلة فينا متجذرة إذن لم تأت مع المحدثين من المغنين أمثال: سلامة حجازي وعبد الحامولي والمط وساكنة وغيرهم. وهذه الظاهرة هي الأعم قياسا إلى ما جاءت به عزة ومن بعدها محمد بن عائشة. ولا ندعي هنا حصرا ظاهرة حسن الاستماع في التاريخ بهذين الاسمين، إذ إن مطلبنا كهذا لا يمكن أن يكون قد غاب عن شيوخ صناعة الغناء والتلحين، وإن لم يكونوا قد أفصحوا عنه صراحة كما فعل ابن عائشة وعزة. ثم إن مطلبنا كهذا قد يكون مسموعا متاحا في جلسة فيها عليّة القوم، أو يحضرها خليفة بمسلك يزيد الثاني أو الوليد.

الطرب إذن صانع الفوضى. فقصص القرنين السابع والثامن الميلاديين لم تنته عند هذا التاريخ ولم تبدأ به أصلا، فمازال الطرب لصيقا بالغناء، ومازال من يغني يسمّى مطربا وإن كان لا يملك شيئا من مقومات الصوت المطرب⁽⁵⁾.

نجد عند الحسن الكاتب، في كتابه «كمال أدب الغناء» من القرن الحادي عشر شيئا يتصل بحسن الاستماع. وهو عموما لا يعترض، في مفهوم حسن الاستماع عنده، على عبارات الاستحسان والتطبيب والتشجيع ولا حتى على التصفيق في أثناء الأداء، بل يعارض أولئك الذين يتدخلون في غير موضع، يدللون على جهلهم لما يسمعون. ويرى الكاتب أن الاستحسان والتطبيب في موضعه من شأنه أن يحفز المطرب على الإجابة.

قد يأتي حسن الاستماع عند الفرد عفويا مقرونا بحب المعرفة والاطلاع والاستماع المطلق الذي يدفع بصاحبه لأن يكون آذانا صاغية كلّ لتلقف الموسيقى والتلذذ بما تحدثه في النفس. والتعبير العربي «كَلِّي آذان صاغية» الذي يعني الإصغاء التام لمحدثك هو أن يتحول المرء بكلّيته إلى أذن تحسن الإصغاء ولا تفوت من الحديث شيئا. وحسن الإصغاء إلى الموسيقى هو ألا نفوت من تفاصيل ما نستمع منها شيئا.

لا يخلو مجتمع أينما كان من «سمّعة» يحسنون الاستماع إلى الموسيقى ويتذوقونها. غير أن وجودهم في مجتمع من المجتمعات لا يرفع ذائقة المجتمع العامة، اللهم إلا من يخالطهم ويتعلم منهم. وحتى لو حصل ذلك ولو بدائرة ضيقة جدا، فإن هذا لا يؤسس لذائقة مجتمعية معّمة ولا يعدو أن يؤسس سوى حلقة من حوله. وهذا يوصلنا إلى أن تأسيس الذائقة وتعميمها شأن من شؤون التربية العامة التي تضطلع بمسؤوليتها المؤسسات التعليمية والثقافية وتدعمها وسائل الإعلام المتنوّرة. إن فساد ذوق أمة أخطر عليها من أعدائها على المدى الطويل، لأن فساد الذوق يفسد على صاحبه عيشه وعيش غيره، والأمة فاسدة الذوق تُعرف من سكنها وملبسها ومأكّلها وسلوكها في الحياة العامة والخاصة.. وفساد أذواق العامة يستقطب الفاسدين من أهل الفن، فترى الناس يرفعون من شأن إمّعات عادمي الكفاءة والموهبة ويرون نتائجهم الرديئة فنا عظيما.. حالة كهذه لا تنفع فيها قوانين ولا مراسيم، بل التربية الموسيقية والفنية وحدها كفيلة برفع الذائقة وتهذيبها لتدافع عن نفسها ضد المردّول. في مثل هذه الظروف تظهر المواهب الحقيقية، فالجمهور المثقف فنيا، العارف المهذب ذوقيا، يبتدع لنفسه فنانين حقيقيين. العارف يستدعي العارف، والجاهل يبحث عن نظيره. علينا ألا نظن أن مثل هذه الظواهر التي تكلمنا عنها مقصورة على مجتمعاتنا العربية، بل عانت منها أيضا مجتمعات شرقية أخرى. ولنلاحظ أننا لم نتكلم هنا عن الغرب وعن تجاربه التربوية الفنية المؤسساتية والاجتماعية. وقولنا مجتمعات شرقية يجعلنا ببساطة نخرج من دائرة العروبة لنوسّع المقارنة شرقا باتجاه إيران والهند، وشمالا باتجاه تركيا، وهي شعوب نتشارك معها في خصائص فنية ونختلف معها في جزئيات. المهم أن نقول إن بلدانا كالبلدان التي ذكرناها عاشت تسود أغنيات المنوعات وتغريبها وانحدار المستوى الموسيقي الثقافي وتغيب الموسيقى التراثية. باختصار عانت وتعاني مما عايناه منه نحن ونعانيه، غير أنها وجدت لها طريقا تجمع فيه تراثها وتعنتي به وتعزّف به وتنشره، وقد نجحت تركيا في هذا إلى حد بعيد، ومعها إيران⁽⁶⁾ والهند، بإحداث مؤسسات اضطلعت بمهمة جمع تراثها الموسيقي وتحليله والتعريف به ونشره.

كانت أحلام الشباب من البحاثة العرب في ميدان الموسيقى عراضا بالتسمية والدلالة. وهم شكلوا فرادى⁽⁷⁾ ثلة درست في الجامعات الأوروبية الغربية والشرقية

هل يعرف أهل السماع ثقافة الاستماع؟

وتأهلوا تأهيلا عاليا ضَمِنَ لهم في الأقل تمكنا من أدواتهم البحثية، ونعني هنا أصول البحث العلمي وطرائقه ومناهجه. ما يعنينا هنا من كل هذا أن باحثين عربا من جنسيات قُطرية مختلفة تأهلوا في الجامعات الأوروبية وكان معولا عليهم في تطوير آليات البحث العلمي الموسيقي في بلادهم، أو في الأقل إفادة بلادهم لتغيير الواقع الموسيقي، من الناحيتين التربوية التعليمية والبحثية التراثية. وما حصل على الأقل مع الرعيل الأول منهم أن الأحلام العراض الطوال التي رحلوا بها تلاشت جزئيا أو كليا عندما عادوا إلى بلادهم ليكتشفوا واقعا⁽⁸⁾ جعلهم يتخلفون عن كل شيء. وظلت دراسة الموسيقى العربية ردحا طويلا من الزمن حبيسة الجامعات الأوروبية⁽⁹⁾.

ولو دققنا في المشروعين اللذين تقدم بهما منير بشير لوجدنا أن الأول يؤكد تطوير ثقافة شعبية، في حين يؤكد المشروع الثاني تحديد هوية الثقافة الموسيقية والعلائق التي يمكن أن تقيمها مع وسائل الإعلام المختلفة للتعريف بها والترويج لها. وقد أكد هوية العروض الموسيقية الحية على المسارح لتعريف الجمهور بها داخل البلاد وخارجها. وقد أدرك منير بشير وقتها ارتباط الصحافة والعروض الموسيقية والفنية عموما بالسياسة التي تمسك بحبل صرة المال في بلادنا، فالجمهور لم ينضج بعد كفاية ليدرك أن من واجبه أن يسهم من جيبه في تمويل الفن، ومادامت المجانية لاتزال عملة رائجة⁽¹⁰⁾ فعلى الدولة أن تنفق على الحركة الفنية الموسيقية من المال العام.

كيف فسدت الحياة الموسيقية ومعها ذوقنا الموسيقي العام؟ سؤال لطالما سمعناه وسألناه وفكرنا فيه وحاولنا الإجابة عنه وتلمس أسبابه والسعي إلى تصحيح واقعه، أو في الأقل تبين الطريق لتعديل هذا الواقع الذي يشتكي منه الجميع ويتقبلونه على أنه من الأقدار السوداء التي اعتدنا تحملها والصبر عليها ثم قبولها بتسليم.

كيف ترسخت هذه القطيعة الثقافية الموسيقية بين الناس؟ وهنا لا أتكلم عن جغرافيا عربية بعينها بل أتكلم عن ظاهرة ضربت الشرق كله وعجمه بهوامش ومستويات متباينة عدلت أوضاعها بعض المحاولات الجادة من أفراد ومؤسسات وحكومات، أشرنا إلى أن جيراننا في الشرق: الفرس تنبهوا إلى ذلك، غير

أن ظروفهم السياسية المرتبطة بالدين لا تُعينهم كثيرا على الانخراط في عملية رد الاعتبار لموسيقاهم التراثية الثرية. وعلى هذا فنجاهم في حفظها والترويج لها محصور في قنوات وحلقات ضيقة. وحدهم الترك، (وإلى حد ما الهنود) استطاعوا أن يردوا الاعتبار لموسيقاهم التي يسمونها «عصمنلي» بعد أن أُجبروا لعقود خلت، في عهد مصطفى كمال (أتاتورك)، على التخلي عنها كليا والالتفات إلى الموسيقى الكلاسيكية العالمية عنوان التحضر والتقدم والرقى في رأيه.

السكوت، الذي تعلمنا أنه من ذهب، يبقى في تلقي الموسيقى وتمثلها من ذهب. والأفكار التي سقناها هنا حول قواعد السلوك الحسن في الاستماع الفردي، واستعراضنا التاريخي بذكرنا عزة الميلاء ومحمد بن عائشة قديما، ومنير بشير في سبعينيات القرن الماضي، لم تكن سوى للتدليل على أن حسن الاستماع كان مفهوما معروفا مطلوبا لذاته من المطرب والسامع، ومن العازف المنفرد والجمهور على حد سواء. هذا وإن كانت ظاهرة الصمت في ظلمة القاعات الحديثة تقليدا فرضته هيئة المكان ومحاكاة العارفين، وترسخت شيئا فشيئا، وإن لم تطل سوى قلة متنورة. يكاد السياق التعليمي التقليدي للموسيقى العربية يندثر، إن لم يكن قد اندثر في حاضرات العالم المعروفة به المشهورة بتقاليده. نقول إن الموسيقى العربية في سياقها هذا المحصور ضمن ثنائية: (معلم- مريد) تمثل مرحلة تأهيل وإبداع مستمرين، إذ إنها في سياقها التقليدي وليدة الحلقات الصغيرة: حلقات الأصدقاء والحلقات الدينية وخلص السَّمِيعَة، فالمرید الذي استمع لمعلمة فحفظ عنه وحاكاه وقلده يجلس في خلوته يكرر ما حفظه ويعيده حتى يتقنه ومن ثم يجوده ويصب فيه من روحه ويؤديه بذوقه وإحساسه. يتجلى به وحده أولا، ثم يطلع به على خُص أصدقائه يستمزج آراءهم فيما يسمعون. التأهيل يشغل المساحة الأولى من العملية ويتكفل الإبداع بمساحتها الأخيرة. واتساع المساحة الثانية دليل على اشتداد عود المتعلم وخروجه من دائرة معلمه، وهي انتي تبشّر بولادة فنان جديد⁽¹¹⁾.

لو تساءلنا من قبيل المعرفة: هل تختلف الموسيقى التي كانت تُعزف في البلاطات عما كان يُعزف أو يغنى عند العامة؟ فسيكون جوابنا بأن المقامات المستخدمة هي نفسها في البلاطات وفي مجالس العامة، غير أن الاختلاف ربما كَمَنَ في طريقة العرض من جلسة ومحيط ومجالسين، وطريقة استماع، ومستوى إتقان الأداء، إذ لا يمكن

هل يعرف أهل السماع ثقافة الاستماع؟

أن يُقدم في البلاط فنٌّ لم ينل حظه من التحضير خوفا واحتراما في آن معا. والسؤال الثاني الذي يمكن أن نطرحه على أنفسنا: مادام المقام هو نفسه، فهل كان عازف عود يرتجل على مقام من المقامات المعروفة يمثل ما يرتجله عازف من زماننا؟ وقد نجيب استقرائيا بأن مزاج المقام المرتجل فيه يبقى نفسه، غير أن الجمل اللحنية قد تختلف من الناحية التركيبية عما كانت عليه في وقت بعيد مضى، فضلا عن أن الناحية التقنية قد تجعل كفة ارتجالين في مقام واحد بشقة زمنية واسعة تميل إلى مصلحة الحديث بما استنبط من تقنيات جديدة في عفق الأوتار وتركيبها على العود وفي طريقة إمساك الريشة.. أشياء كثيرة يمكن أن نضيفها هنا، لا نقول إن هناك اختلافا كبيرا بل جزئيات تُحدث فرقا غير أنها لا تحدث قطيعة مادام المزاج المقامي كما أبنّا يبقى في المجمع الأعم واحدا.

ولو استحضرنا في هذا السياق مثلا معروفا لقلنا إن طريقة عزف الشريف محيي الدين حيدر على العود كما سمعناها من تسجيلاته⁽¹²⁾ وطريقة عزف الأخوين جميل ومنير بشير على الآلة نفسها تدرج كلها وفق تصانيف الموسيقى التقليدية⁽¹³⁾، ضمن ما يُطلق عليه موسيقى الفن التقليدي التي يعزفها الموسيقيون المحترفون أو الفنانون الأرستقراطيون ممن تلقوا تعليما موسيقيا رفيعا غير أنهم لم يحترفوا. ويمكن أن ندرج الشريف محيي الدين حيدر⁽¹⁴⁾ مثلا رفيعا عنهم.

تطور دوزان العود وتقسيم الديوان العربي وأبعاده الموسيقية

إن العود المعروف حالياً، الأكثر شيوعاً وانتشاراً في الشرق، تُشدّ عليه خمسة أوتار مزدوجة تغطي ديوانين كاملين مطلوبين في أداء الموسيقى التراثية المقامية والشعبية على السواء. وقد تفتقت أذهان بعض الصناع عن مساعٍ عدة لتحسين صوت العود، غير أن المهارة الحالية في صنعه موجودة اليوم عند الأتراك تحديدًا. كان من بين التحسينات التي أُدخلت على صناعة العود الحالي إضافة وتر سادس قرار (أعلى الأوتار)، وتعديل طريقة إدخال الزند في جسم العود، لتمكين العازف من عزف نغمات الجواب الحادة بدقة، وتوسيع مدى العود صوتياً. كما عُدّلت فيه طريقة تثبيت الأوتار على نهاية وجه العود باتجاه قعر طاسة العود، ويسمى عوداً متحركاً، وتكون الفرس فيه متحركة أيضاً. إذ كانت الأوتار تُثبّت على مشط

«أدخلت على العود تعديلات هي ثمرة تجارب شخصية لعازفين مجيدين متمرسين قصدوا من تعديلاتهم هذه استنطاق أعوادهم بأصوات جديدة، أو قصدوا منها توسيع مدى الآلة الصوتي».

ملصوق في نهاية وجه العود، وأصبحت اليوم تُشد من خلف نهاية طاسة العود. وكان عازف العود العراقي منير بشير أول من استخدم عوداً تُثبت فيه الأوتار بهذه الطريقة.

كانت التعديلات المتلاحقة التي أُدخلت على صناعة العود وليدة تساؤلات العازفين في بحثهم الدائم عن دقة خروج نغمات العود، وسهولة العزف عليه، وتوسيع مداه الصوتي. فحل كل مشكلة من المشكلات كانت هناك محاولات وتجارب ووقت لتستقر الحلول ثم تجود. وتراجعت الناحية الجمالية الفريدة في صنع العود إلى الصف الثاني، إذ يلجأ اليوم معظم العازفين إلى امتلاك أعواد لا تُزين قمراتها (الكبيرة الوسطى، والصغيرتان الجانبيتان على وجه العود) بخشب محفور مفرغ، أو بعظم، أو عاج. وإنما أصبحت فتحات الوسطى فيها بيضاوية والصغيرتان دائريتان أو بيضاويتان أيضاً أحياناً. كان السعي دوماً إلى تخفيف حمل وجه العود ليصبح رنينه أوضح وصوته أعلى.

أربعة عشر قرناً وتيف من الزمان والعود حاضر بالقول والفعل في أحداث الموسيقى والغناء، وفي البحوث والمقالات النظرية التي دُبجت فيه في فترات زمنية متلاحقة، كُتبت في الماضي ثم اختفت، لتعاود الظهور بحثاً وتنقيحاً في بطون كتب الأولين من المنظرين⁽¹⁾، ثم سعيًا إلى البناء على ما سبق وتجويد أداء آلة تحمل هوية ثقافية موسيقية عربية.

صناعة العود ودوزانه

شهدت صناعة العود، منذ أن ظهر في الكتابات حتى النماذج القديمة التي وصلتنا منه، تطوراً متلاحقاً بطيئاً. فقد كان في أول عهده رباعي الأوتار: تفصل الأوتار بعضها عن بعض في دوزانها أربع نغمات، ويُعزف على زنده بأصابع اليد اليسرى الأربع. ثم أصبح العود بخمسة أوتار: تفصل الأوتار بعضها عن بعض في دوزانها خمس نغمات. لكن العود بأوتاره الأربعة أو الخمسة يبقى عود الموسيقى والغناء عند العرب وعند أهل الشرق من عجم وترك، في شقي الموسيقى والغناء: التراثي والشعبي، وهو مقام لا تقوم مقامه أي آلة موسيقية أخرى. وإذا قلنا إن العربية هوية لسان العرب، فإن العود هو هوية موسيقاهم.

تطور دوزان العود وتقسيم الديوان العربي وأبعاده الموسيقية

والعود، الآلة الوترية التي نعرفها، يُوصف على أنه عود زَنْده قصير تميزا له عن الأعواد ذات الزَنْد الطويل. وعود الزَنْد القصير نجده عند الفرس والعرب والترك، في حين نجد أعواد الزَنْد الطويل بتسميات مختلفة، حسب المناطق والأقوام التي تعترف عليها: فنجد الطنبور⁽²⁾ عند الأتراك، والطنبورة عند الأكراد والتركمان في العراق، والبزق عند رُحَل وغجر سورية ولبنان⁽³⁾.

العود إذن آلة عماد أساس في الموسيقى الشرقية عموما، وفي الموسيقى العربية تحديدا. المتقدمون في صناعة الموسيقى كانوا يعتمدونه في شروحاتهم النظرية وفي تلاحينهم الآلة المرجع. وقد عُرِفَت تاريخيا أشكال متنوعة منه عند اليونان والفرانجة. وكان للفرس قديما عود بوترين اثنين يُسمى الوتر العلوي: بَمَ، والسفلي: زير، فسره العرب بـ: قرار - جواب. وقد أخذ العرب عن الفرس آلتهم وأضافوا إليها وترين: مثنى ومثلث، وجعلوا الفروق الصوتية ما بين الأوتار مسافة ربع الوتر كي تعادل نغمة الوتر الذي يليه مطلقا. وقد وضعوا على زَنْد العود أربع ربائط للأصابع الأربع، وسمّوا هذه الربائط: ربطة سبابة، ربطة وسطى، ربطة بنصر، ربطة خنصر⁽⁴⁾. وبقي العود على هذه الحال بأوتار حريرية حتى مقدم زرياب، تلميذ الموصلي في زمن هارون الرشيد، فأضاف تعديلات عليه فجعل قصعته بيضاوية الشكل مصنعة من أضلاع خشبية مرصوفة بعضها إلى جانب بعض، وأحدث في صدره فتحة كبيرة سمّاها قمرة، وثبّت في منتهى وجهه قطعة خشبية مثقبة تُثبّت عليها أوتار العود الأربعة سمّاها مربط، وأبدل بالأوتار الحريرية أوتارا صنعها من أمعاء الحَمَل، وثبّت الأوتار وأضاف وترا خامسا من أسفل الأوتار حادا، واستبدل بالريشة الخشبية ريشة نسر⁽⁵⁾. ولو قارنا بين العود الذي وصفه الفارابي (874-950م)، والعود الذي يُستخدم اليوم لوجدنا بينهما فرقا كبيرا في الشكل والاصطلاح والتفصيل. إذ إن العود القديم يظهر كأنه قُدّ من قطعة خشب واحدة لا أجزاء فيها مركبة، من زنده حتى قصعته، كما هو إلى اليوم مع العود اليماني المسمّى قنبوس أو طربي، في حين أن العود الحالي تُحفر قطعه من الخشب، ثم تُجمع بعضها مع بعض: زَنْد، ظهر، صدر. ولم يكن صدر العود القديم مفتوحا بقمرات كما هي حال العود الحالي.

تكون طريقة استعمال الريشة في الضرب بالعود على ثلاثة أشكال: البسيطة، ويضرب بها من الأعلى إلى الأسفل على الوتر $\downarrow\downarrow\downarrow$ ، والمقلوبة ويضرب بها الوتر

صعودا وهبوطا بالريشة $\uparrow\downarrow\uparrow\downarrow$ ، والمزركشة وتكون: $\downarrow\uparrow\downarrow\uparrow\downarrow\uparrow\downarrow$ ، وتكون أوتار العود مضبوطة على النحو التالي من الأعلى إلى الأسفل: الوتر الأول يگاه، الوتر الثاني عشرين، الوتر الثالث دوگاه، الوتر الرابع نوى، الوتر الخامس كردان.

أما العود الشائع اليوم فهو عود بخمسة أوتار مزدوجة، وهو عموما العود الدمشقي، وهو قريب من العود المصري⁽⁶⁾ - علما بأن العود المصري التقليدي كان طويل الطاسة وبه قمرة واحدة فقط، وقد تغير شكله في الثلاثينيات بتأثير من الصانع الشوام- وقريب من العود الذي نراه حتى في المغرب، أي أنه أصبح النموذج الأكثر شيوعا وتعميما، عدا الفروقات الطفيفة.

تُغفق أوتار العود بأصابع اليد اليسرى وتضرب أوتاره بريشة، قصعته على شكل نصف إجاصة مشطورة من أعلاها إلى أسفلها. تُصنع قصعته من أرياش من الخشب تكون عادة بلونين متباينين جماليا من خشب الجوز. ويُصنع وجهه من خشب أبيض بسماكة 2 مم، تتوسطه قمرة كبيرة دائرية وعلى جانبيها قمرتان صغيرتان دائريتان، مغطاة كلها بعاج أو عظم مفرغ محفور. يُسمى زُند العود إبريق، وهو قصير أملس لا تُثبت فيه حواجز معدنية (دساتين) كذلك التي تُثبت على زُند الغيتار الطويل. تسمى مقدمة العود «أنف»، يتعامد معها مربوط الملاوي⁽⁷⁾ (المفاتيح) التي تشد عليها أوتار العود وبها يُدَوَّن. ويكون عدد الملاوي 9 أو اثنا عشر، وحتى أربعة عشر أحيانا، وذلك حسب الأوتار المربوطة على العود إن كانت فردية أم مزدوجة. يبلغ طول وتر العود الدمشقي 60 سم، تثبت في مشط مثبت في وجه العود على مسافة 10 سم من قاعدة العود. الوتران الأول والثاني يكونان عادة مهرومين من الحرير، أما الأوتار الباقية الثالث والرابع والخامس فتُصنع من أمعاء الحيوان⁽⁸⁾. ويمكن أن يكون الوتر السادس المضاف مفردا وأحيانا مزدوجا، واستخدامه ليس شائعا عند جميع العازفين.

دَرَجَ أهل الشرق على تسمية أوتار العود من الأعلى إلى الأسفل، أي من القرار إلى الجواب. والعرف القديم هذا يعود إلى أكثر من عشرة قرون، كان فيها العود رباعي الأوتار، تفصل أوتاره الأربعة بعضها عن بعض أربع درجات موسيقية. وكانت أوتاره المشدودة مفردة أو مزدوجة. وقد أضيف وتر خامس في الجواب كي يغطي العود مسافة ديوانين اثنين، ثم أصبح يضاف إلى القرار بدلا من الجواب على مسافة ديوان

تطور دوزان العود وتقسيم الديوان العربي وابعاده الموسيقية

كامل بالنسبة إلى الوتر الرابع. وقد مكن هذا التوزيع للوتر الخامس عازفي العود من الرش، أو استخدام الوتر الخامس المزدوج القرار كعلامة حاملة مستمرة تُضبط على درجة الصول (نوى)؛ تقابل علامة النوى، التي يصدرها الوتر الرابع. ويستخدم معظم عازفي العود في بلادنا هذا الوتر مطلقا لإصدار النوى القرار الرخيم، ويعفقون الوتر الثاني المزدوج لا 1 (حسيني)، للحصول على العلامات الموسيقية بين (لا 1 ري 2): حسيني 1 ودوكاه 2. وكان الأقدمون الحريصون على استنطاق عود الأربعة أوتار ديوانين اثنين، يُضطرون إلى عقق الوتر على وجه العود. وهي الطريقة التي كان يلجأ إليها إسحق الموصلي في عزفه على العود الرباعي الأوتار، إذ كان الذوق الجمالي الموسيقي الشرقي خلال قرون عديدة مضت مرتكزا على إمكانية تغطية ديوانين اثنين على العود القديم رباعي الأوتار.

وفيما يلي جدول يبين تطور دوزان⁽⁹⁾ أوتار العود ابتداء مما أورده الفارابي (874-950م) في «كتاب الموسيقى الكبير» وحتى يومنا هذا في المشرق العربي.

وتر 4	وتر 3	وتر 2	وتر 1	
بم (صول)	مَثَلث (دو)	مثنى (فا)	زير	عود قديم بأربعة أوتار (قرون وسطى)
صول	دو	فا	سي بيمول	عود قديم بأربعة أوتار (قرون وسطى)
صول	لا	ري	صول	عود حالي بخمسة أوتار

ودوزان العود الحالي من الناحية النظرية هو من الأعلى إلى الأسفل: صول- لا- ري- صول- دو بأوتار خمسة مزدوجة، وأصبحت تُسمى اليوم بأسماء العلامات الموسيقية العالمية، وفقدت تسمياتها المعروفة في أدبيات الكتب النظرية الموسيقية العربية القديمة. تغطي الأوتار الخمسة المزدوجة هذه بدوزانها الحالي ديوانين اثنين: من صول 1 وحتى صول 3، ويكون دوزان العود عموما، إذا لم يعزف مع آلات

ثابتة الدوزان، مضبوطا على طبقة مغني تينور، وليس على الطبقة المقيسة عالميا (ديابازون). وهذا يفترض أن يعزف العود ضمن تخت من الوتریات (قانون، بزق، كمان عربي)، يمكن أن يكون الدوزان فيما بينها متوافقا متجانسا ليصاحب ويوافق صوتيا مطربا تقليديا يغني الأعمال القديمة. لكن الدوزان الحالي يجعل تسمية الأوتار بعلماتها الغربية، مادامت أوتار العود تُشد على مرجعية هذه العلامات المقيسة، أفقدها شرعية تسمياتها القديمة، إذ اختلفت المرجعية السمعية، ومعها المرجعية القياسية للنغمة، التي كان يُسمى بها الوتر (نوى، حسيني، جهازكاه...). وصارت طبقة العود الحالي تُكتب على مفتاح صول الغربي وأصبح ذلك مسألة اتفاقية، وظلت المسافات بين أوتار العود مطلقة، أربع نغمات من القرار وحتى الجواب.

تُضبط الأوتار المشدودة على الأعواد الحالية من الأعلى إلى الأسفل، من القرار إلى الجواب، على النحو التالي:

وتر مضاف مزدوج مطلق: قرار جهير دوكاه (ري) (*)	وتر 1 يكاه (صول ١)	وتر 2 عشيران (لا 1)	وتر 3 دوكاه (ري 2)	وتر 4 نوى (صول 2)	وتر 5 کردان (دو 3)	وتر 6 مضاف حاد - جواب جهازكاه (فا 3)
--	--------------------------	---------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	--

وهو بيان تسميات أوتار عود سباعي الأوتار نجده حاليا بين أيدي عازفي العود في المشرق العربي.

إن طريقة دوزان الآلات الوترية الشرقية (عود، قانون، بزق، طنبور، كمان عربي) وفق صوت مغني تينور مازالت مستخدمة، إذا كان المغني غير قادر على تأدية النغمات بطبقاتها المقيسة الغربية، شريطة ألا يكون من بين الآلات المصاحبة آلات ثابتة الدوزان: (أكورديون، أورغ، نفخيات غربية...). أما إذا كان العواد يعزف على عوده منفردا، فيمكنه حينها أن يجعل طبقة عوده على النحو الذي يريد خفضا أو رفعا، وهي مسألة ذوقية ولا تضر السامع في شيء.

(*) الأرقام المذكورة إلى جانب اسم العلامة الموسيقية تدل على الديوان (الأوكتاف).

تطور دوزان العود وتقسيم الديوان العربي وأبعاده الموسيقية

ولو تساءلنا كيف كان الأقدمون يضبطون أوتار العود رباعي الأوتار لوجدنا أربعة أساليب تمتد زمنيا من العصر الوسيط حتى القرن الحادي عشر، نوردها في جدول كما يلي مضبوطة من الأعلى إلى الأسفل:

1	طريقة ضبط أوتار العود رباعي الأوتار القديمة	صول	دو	فا	سي ببمول
2	طريقة ضبط أوتار العود رباعي الأوتار القديمة كما اقترحها الكندي ⁽¹⁰⁾ (801-874م) في القرن التاسع الميلادي	صول	ري	صول	دو
3	طريقة ضبط أوتار العود رباعي الأوتار القديمة كما اقترحها الفارابي (874-950م) في القرن العاشر الميلادي	سي ببمول	ري	صول	دو
4	طريقة ضبط أوتار العود رباعي الأوتار القديمة كما اقترحها ابن سينا (980-1037م) لعود بخمسة أوتار	لا	ري	صول	سي مي

نجد عند رودولف ديرلانجيه، في المجلدات الثلاثة الأولى من «الموسيقى العربية»، اعتماده الطريقة الأولى الواردة في الجدول في ضبط أوتار العود، وهي الطريقة القروسطية القديمة التي تعتمد ضبط الأوتار على النحو التالي من الأعلى إلى الأسفل: صول، دو، فا، سي ببمول. أما هنري فارمر⁽¹¹⁾ فيعتمد ضبط أوتار العود الرباعي الأوتار من الأعلى إلى الأسفل على النحو التالي: لا، ري، صول، دو⁽¹²⁾.

ولو دققنا النظر في الجدول السابق لوجدنا أن الطرائق الأربع في ضبط أوتار العود رباعي الأوتار توافقت في بعض المواضع، واختلفت في مواضع أخرى كما نبينه هنا:

الوتر	الطريقة القديمة	طريقة الكندي	طريقة الفارابي	طريقة ابن سينا
الأول	صول	صول	سي ببمول	لا
الثاني	دو	ري	ري	ري
الثالث	فا	صول	صول	صول
الرابع	سي ببمول	دو	دو	سي
الخامس	Ø ^(*)	Ø	Ø	مي

(*) الرمز Ø يعني مجموعة خالية، أي أن الوتر الخامس لم يكن موجودا في الطريقة القديمة ولا في طريقة الكندي ولا في طريقة الفارابي.

إن مسألة توسيع مدى العود صوتيا مسألة قديمةٌ جديدةٌ؛ كانت ومازالت الشغل الشاغل للعازفين المجيدين المبدعين، إذ كانوا على الدوام باحثين عن آفاق صوتية موسّعة جديدة في عزفهم على العود. وكانت إضافة وترين مزدوجين أحدهما في القرار وثانيهما في الجواب، على الأوتار الأربعة الأساسية، أحد الحلول. غير أن حلولاً أخرى تفتّحت عنها أذهان المنظرين القدامى، إذ اقترح صفي الدين الأرموي (1294-1216م)، صاحب «كتاب الأدوار»، في القرن الثالث عشر الميلادي، أن تُضبط أوتار العود الرباعي الأوتار بمسافات صوتية خماسية وليس رباعية، كما هو معتمد ومعروف، توسيعاً لمدى العود صوتياً، مرتكزاً في ذلك، من الناحية الرياضية والفيزيائية، على أن طول زَند العود يشكل نسبة $1/3$ من طول الوتر، لأن هذه النسبة تسمح بإصدار المسافة الخامسة صوتياً إذا ما ضبطنا الأوتار الأربعة على مسافات خماسية.

هذا وكان اللاذقي في «الرسالة الفتحية» قد ذكر عوداً قديماً رباعي الأوتار، وعوداً آخر أكمل منه خماسي الأوتار⁽¹³⁾، وعزا أبوته إلى الفارابي (874-950م)⁽¹⁴⁾. وقد وصف الأرموي في «كتاب الأدوار» ما أسماه عوداً كاملاً خماسي الأوتار يغطي مساحة ديونين كاملين، تُضبط المسافات الصوتية بين أوتاره الخمسة على أربع نغمات. والوتر الخامس المضاف كان قد اعتمده من قبله الفارابي في القرن العاشر الميلادي، أي قبل نحو ثلاثة قرون من مَقْدِم صفي الدين الأرموي.

ذكر الباحث المصري سامي حافظ أن مصر قد عرفت في القرن التاسع عشر عوداً سباعي الأوتار عزا الباحث أبوته إلى عازف العود القباني⁽¹⁵⁾، وأنه كان يضبط أوتاره المزدوجة من الأعلى إلى الأسفل على النحو التالي: لا، ري، مي، لا، ري، صول، دو. هذه المسألة القديمة الجديدة قُلت بحثاً ومازالت مثار جدل⁽¹⁶⁾، لأنها مسألة نظرية عملية في آنٍ معاً، جانبها النظري رياضي فيزيائي، وجانبها العملي فني صناعي تكتيكي. إذ المطلوب في النهاية استصدار الصوت المرغوب فيه، والمساحة الصوتية المرغوبة، بآلة عود توافر على صُنْعها تفاصيل كثيرة ضرورية كَُلّها للوصول إلى المادة الصوتية التي هي الهدف من كل ما سبق.

المحاولات النظرية والعملية التاريخية التي ذكرناها طواها النسيان، ولم تعد معروفة بتفاصيلها إلا عند المهتمين والمشتغلين بالشأن الموسيقي النظري التاريخي.

تطور دوزان العود وتقسيم الديوان العربي وأبعاده الموسيقية

وهي قطيعة ثقافية بامتياز سببها ضحالة الثقافة الموسيقية عموماً عند المشتغلين بصناعة الموسيقى العربية تحديداً، وغياب العمق البحثي النظري، والانصراف إلى الآتي المبهرج السطحي الدارج السهل. حتى المؤسسات التعليمية الفنية التي كان معوّلاً عليها أن تبحث في هذه المسائل، نفضت أيديها من كل هذا بسبب ضحالة ثقافة مدرسيها أنفسهم، وغياب الرؤية البحثية الموسيقية تماماً عن أروقتها.

وصف المؤرخ الموسيقي الفرنسي جول روانيه J. ROUANET في مقالته⁽¹⁷⁾ المنشورة في «موسوعة لافينياك - تاريخ» في مطلع القرن العشرين، دوزانا للعود هو الدوزان التقليدي المعروف السائد: صول، لا، ري، صول، دو. ثم وصف دوزانا أعلى آخر خماسي المسافة بين الأوتار نجده عند الأتراك، وعند جميل بشير تحديداً، وهو: ري، مي، لا، ري، صول. ويصف روانيه في المقال نفسه أيضاً دوزانا ثالثاً لعود سداسي الأوتار على النحو التالي: ري، مي، لا، ري، صول، دو. كما ذكر في مقاله هذا مقاييس العود المصري خماسي الأوتار، ووضع مخططاً نسبته إلى كامل الخلعي (1879-1938) لعود مصري سداسي الأوتار. والغريب أن كامل الخلعي قد ذكر مقاييس عود مصري خماسي الأوتار، لكنه وضع مخططاً لعود مصري سداسي الأوتار من دون أن يذكر سبب إضافة الوتر السادس من الناحية الصوتية والتقنيكية.

أما المنظر الموسيقي التركي رؤوف يكتا بك فلم يدخل في تفاصيل مقاييس العود التركي العثماني صناعة، غير أنه وصف دوزان الآلة المعتمد في تركيا العثمانية ذاكرًا أسماء النغمات بالإفرنجية⁽¹⁸⁾. وهذا يذكرنا بمسألة مبهمه كانت موجودة عند الأتراك، إذ إنهم يكتبون على مفتاح الصول ما يعزف على نغمة الدو. ونذكر في هذا السياق أن بعض الدول العربية، ومنها سورية تحديداً، كانوا يكتبون فيها حتى العام 1940 الراست على الصول⁽¹⁹⁾.

يلفت الانتباه مما تقدم تشابه ضبط أوتار العود التركي العثماني، سداسي الأوتار، الذي وصفه رؤوف يكتا بك، والدوزان الذي اقترحه عازف العود المصري القباني لعود سباعي الأوتار:

دوزان القباني: لا2، ري3، مي4، لا5، ري6، صول7، دو.
دوزان يكتا بك: لا1، ري2، مي3، لا4، ري5، صول.

يسمى الأتراك العود الذي نعرفه بالعود المصري، وذلك بفضل الموسيقى التي كانوا يسمعونها من الإذاعة والتلفزيون والسينما المصرية في وقت من الأوقات بكثرة⁽²⁰⁾. وهو عود مقاييسه قريبة جدا من العود الدمشقي. أما المغرب العربي فيستخدم عودا يُسمى العود العربي، وريث التراث الأندلسي، صوته أقوى وألمع من العودين الدمشقي والمصري، تشدُّ عليه أربعة أوتار مزدوجة ويُسمى عموما اليوم العود المغربي⁽²¹⁾.

أدخلت على العود تعديلات هي ثمرة تجارب شخصية لعازفين مجيدين متمرسين قصدوا من تعديلاتهم هذه استنطاق أعوادهم بأصوات جديدة، أو قصدوا منها توسيع مدى الآلة الصوتي. فإضافة وتر سادس مزدوج أخفض بأربع نغمات من جهة القرار، فوق الوتر الأول المزدوج، يجعل العود يبتدئ بقرار دو كاه (ري1). وإذا أضفنا وترا مزدوجا أعلى بأربع نغمات من جهة الجواب، تحت الوتر الخامس المزدوج، فإنه ينتهي بجواب جهار كاه، ويسمى أيضا ماهوران (فا3). وهاتان الإضافتان، إحداها أو كلتاهما، من شأنهما توسيع مدى صوت العود من (ري1) إلى (فا3)، وهي مسافة صوتية واعدة قياسا إلى المدى الذي كان عليه العود من دون إضافة هذين الوترين في القرار والجواب. تبقى هذه المبادرات أسيرة رؤية أصحابها وإمكاناتهم العزفية، ولا نجد لها في كل الأعواد ولا عند كل العازفين. ومن البديهي القول إن إضافات مماثلة على العود مرهونة بالعازف وإمكاناته العزفية والتقنية ومخيلته اللحنية ومعرفته المقامية، ومن دونها تبقى الإضافات تزيينية لا معنى لها⁽²²⁾.

العود العربي القديم الذي نعرفه في البحوث النظرية الموسيقية، وفي الأدبيات الشعرية والموسيقية منذ القرن السابع الميلادي، كان يُشدُّ عليه أربعة أوتار مزدوجة، المسافات الصوتية فيما بينها رباعية. وقد ظهرت محاولات إضافة أوتار إلى هذا العود، تلمسنا بعضها عند المنظرين، وبعضها الآخر عند العازفين من أهل صناعة الغناء. في القرن التاسع الميلادي اقترح الكندي إضافة وتر خامس إلى العود ليغطي صوتيا ديوانين اثنين كاملين، كان السعي دوما نحوهما لضرورات مصاحبة الغناء. وجاءنا الاقتراح الثاني من زرياب المغني⁽²³⁾، سعيًا منه إلى جعل ضربه بالعود أجود وأدق وأوضح. لهذا قلنا إن المحاولات الأولى في إضافة الوتر الخامس على العود القروسطي رباعي الأوتار جاءتنا من المنظر الفيلسوف الكندي، ومن مغنٍ عازف

تطور دوزان العود وتقسيم الديوان العربي وأبعاده الموسيقية

صانع ألحان هو زرياب. غير أن الأهداف لم تكن دوما متناغمة، فما قصده الكندي من إضافة وتر خامس إلى العود غير ما قصده زرياب في ذلك. وحذا بعد ذلك حذوهما الفارابي وابن سينا وصفي الدين الأرموي واللاذقي⁽²⁴⁾.

فرّق اللاذقي في القرن السادس عشر الميلادي في «الرسالة الفتحية» بين «العود الكامل» خماسي الأوتار المزدوجة و«عود كامل الكامل» سداسي الأوتار. ونحن لو تتبعنا ما حصل مع العود الأوروبي، وهو عود ينحدر من العود العربي، لأدركنا الظاهرة نفسها في الإضافة الوترية والتوسعة الصوتية⁽²⁵⁾.

في القرن التاسع عشر أضاف القباني كما ذكرنا وترا سابعاً على عوده، وفي الفترة نفسها وصف ميخائيل مشاقفة⁽²⁶⁾ (1800-1888م) عوداً سباعي الأوتار⁽²⁷⁾، وادعى نسبته إلى نفسه، وذكر أنه عود يُعزف عليه في سورية وفلسطين. وفي مطلع القرن العشرين وصف كلٌّ من التركي رؤوف يكتا بك والفرنسي جول روانيه أعواداً عربية وتركية سداسية الأوتار.

شغلت مسألة توسيع مساحة صوت العود المنظرين الموسيقيين والعازفين على السواء⁽²⁸⁾. فالعود رباعي الأوتار كان عوداً محدود الصوت والإمكانات، فلم تكن صناعته دقيقة على النحو الذي نشهده اليوم، ولم تكن المتطلبات العزفية لمصاحبة الغناء تتطلب أكثر مما كان العود قادراً على إصداره.

ولو تتبعنا تاريخياً هذا العود الشهير، الذي وصلت إلينا أخباره من أدبيات الشعر والغناء والرسائل الموسيقية، لوجدنا أن أقدم عود معروف من مرحلة ما قبل الإسلام كان يغطي مساحة ديوان واحد⁽²⁹⁾، وما نجده من أعواد قديمة في المغرب شاهد على هذا العود «الجدّ»، إذا جاز لنا التعبير.

لقد اعتمدت البحوث النظرية الموسيقية القديمة، التي تعود إلى القرن السابع الميلادي (الأول الهجري)، عوداً رباعي الأوتار يغطي أقل من ديوانين. وكان الضارب بالعود المرافق للمغني يحتال على هذا النقص بالعودة إلى القرار عندما ينتهي ما يمكنه عزفه جواباً، أو بالعزف على وجه العود باتجاه القمرة. وهذا يعني أن النقص بالمساحة الصوتية العزفية للعود كان واضحاً، إذ إن المغني الذي يصل إلى طبقة جواب حادة كان العود يرافقه في غنائه الحاد على الجهير القرار، أو كان يعزف على وجه العود، مع ما يتطلبه ذلك من براعة ودقة تموضع أصابع ومهارة

لاستخراج صوت حاد وجواب دقيق نظيف ورَّان بآن معا. من هذه النقطة تحديداً وُلدت فكرة توسيع المساحة الصوتية للعود رباعي الأوتار عند المنظرين والعازفين. وكان إسحق الموصلي، في العصر العباسي الأول (القرن التاسع الميلادي)، يلجأ إلى العزف على وجه العود على الوتر الرابع الحاد الجواب ليغطي مساحة ديوانين على عوده. وقد أؤكد الفارابي في القرن العاشر الميلادي طريقة العزف على وجه العود لتغطية ديوانين كاملين. واعتبر أن هذه التقنية صعبة الأداء، وكان قد اقترح لحل هذا النقص تعديلاً في دوزان العود أو إضافة وتر خامس له⁽³⁰⁾. وفي القرن الحادي عشر الميلادي ذكر ابن سينا طريقة العزف على وجه العود لاستكمال ديوانين، غير أنه لم يجد في إضافة وتر خامس ضرورة لتلافي هذا النقص الصوتي⁽³¹⁾. في القرن الثالث عشر الميلادي ذكر صفي الدين أن اعتماد مسافة الخماسيات في دوزان أوتار عود خماسي الأوتار يجعله يغطي مسافة ثلاثة دواوين⁽³²⁾. في القرن السادس عشر الميلادي اعتمد اللاذقي مرجعاً عوداً خماسي الأوتار يغطي ثلاثة دواوين⁽³³⁾. والسؤال الذي يمكن أن نطرحه بعد أن ذكرنا صفي الدين واللاذقي اللذين ابتدعا حلولاً لتوسيع مدى العود الصوتي حتى ثلاثة دواوين: هل كانت صناعة الغناء وقتئذٍ تحتاج إلى مدى صوتي يغطي ثلاثة دواوين؟ إن كان المقصود هو مصاحبة الغناء، فلم يكن الأمر يحتاج إلى مساحة صوتية مماثلة، وإن كان المقصود العوَّاد، فلم يكن هناك عوَّاد بالمعنى المنفرد المرتجل الذي نفهمه اليوم. ونقصد من وراء هذا السؤال بيان أن البحوث النظرية في توسيع مساحة صوت العود قد مضت أبعد مما كانت تستدعيه الحاجة الملحة إلى غناء أهل ذلك الزمان، وأن العفوق على وجه العود كان كافياً لتغطية ديوانين كاملين. ولهذا السبب نفسه لم يجد ابن سينا ضرورة في إضافة وتر خامس للعود.

تُضبط أوتار العود التقليدي المثالي خماسي الأوتار الذي يغطي مساحة ديوانين اثنين على النحو التالي: صول، لا، ري، صول، دو. ويبدو أن هذا العود هو الأكثر شيوعاً وانتشاراً اليوم لأنه يفي بالغرض الأساسي للعود مرافقاً ومنفرداً عند أغلب العازفين. وتبقى الاجتهادات الموسَّعة وليدة أذهان طموحة وأصابع تمتلك من المهوبة والمهارة ما يعزّو ويشقّ على كثيرين. فالذين يحتاجون إلى تخطي ديوانين عزفاً قلّة، والذين صالوا وجالوا في مساحة أربعة دواوين قلّة نادرة: محيي الدين

تطور دوزان العود وتقسيم الديوان العربي وأبعاده الموسيقية

حيدر، وجميل بشير. وقد ذكر منير بشير⁽³⁴⁾ أنه استطاع أن يغطي على عوده عزفا مساحة أربعة دواوين، غير أنه لم يكن الأول كما ساد الظن آنذاك، فقد سبقه أخوه ومعلمه في ذلك بزمان طويل.

إن ظاهرة رفع دوزان العود عند عازفي العود تعود في جوهرها إلى أمرين اثنين: أولهما إصدار صوت رنيني من أوتاره أوضح وأصدق، وهذا ما يحتاج إليه فعلا عازف العود المنفرد، وثانيهما توسيع مدى العود الصوقي فوق ديوانين اثنين.

والبدوزان الذي اختاره عازف العود العراقي منير بشير مثلا (فا1، دو2، ري2، صول2، دو3، فا3). حقق له المرادين معا. وهذا يعني أن التعديل المقترح على الطريقة التقليدية في العود، أوتارا ودوزانا، مشرّع من وجهة النظر التي هدفت إلى النتائج. وذكرنا، ونذكر هنا أيضا، أن الأمر في السابق لم يكن مطروحا لأن العود كان لصيقا بالصوت البشري، وأن كل ما تاق إليه عوادو الماضي هو توسعة مداه ليغطي ديوانين كاملين ليتناغم ويتلاءم ويتوافق مع الصوت البشري المغني. جاء تحطيم جدار الصوت على يد عوادة جُدد شَبّوا عن طوق مصاحبة الغناء وانفردوا بأنفسهم وأعوادهم. لذلك يمكننا القول إن التعديلات التي حصلت لم تكن وليدة مصادفة، بل كانت فعلا يستند إلى معرفة نظرية وخبرة عملية ورؤية جديدة لدور العود في الموسيقى. الوتر الظهير القرارر الجهر المزدوج الذي كان مستخدما في الأعواد التقليدية كان يُلجأ إلى طنينه حرا مطلقا من دون عقق، ويُضبط على نغمة صول1، في حين ضبطه منير بشير على نغمة فا1، وضبطه أخوه جميل من قبله على نغمة ري، شأنه في ذلك شأن معظم العوادة الأتراك. في حين أن المعلم محيي الدين حيدر كان يضبط هذا الوتر على نغمة لا. تعددت الطرق والرؤى والهدف واحد: جعل صوت العود أوضح رنينا، وأوسع مساحة.

وإذا ما رجعنا إلى الرسائل النظرية التي ظهرت في القرون الوسطى فسنجد أن الوتر الأول في عود ما قبل الإسلام، أي قبل سنة 612م، رباعي الأوتار، كان يُضبط على نغمة دو، وأصبح يُضبط على نغمة لا في القرن الثامن الميلادي. وقد ضبط إسحق الموصلي أول وتر في عوده على النغمة نفسها لا. وروج الكندي في القرن التاسع الميلادي لضبط الوتر الأول على نغمة صول، في حين جعله الفارابي في القرن العاشر الميلادي على نغمة سي بيمول⁽³⁵⁾. وذكر البارون رودولف ديرلانجيه نقلا عن

الجرجاني علي بن محمد (المتوفى سنة 1413م) أن الشائع في زمانه ضَبُطُ وتر العود الأول على نغمة دو⁽³⁶⁾. والمشكلة التي تواجهنا الآن هي المرجعية الصوتية لهذه الدرجات التي ذكرناها، إذ لا نعرف عن أي دو يتحدثون، دو1 أم دو2؟ وعن أي لا، وعن أي صول، وعن أي سي بيمول؟ وأي رأي فيها جميعها سيكون من قبيل التأويل القابل للدحض أو التسليم. فنحن لا نعرف المرجعية الصوتية لهذه الدرجات في النظام الصوتي القديم الذي اعتمدته العرب منذ الجاهلية حتى القرن العاشر، إذ لا تعني التسمية المختارة القيمة المطلقة التي نعرفها لها اليوم فيزيائيا وصوتيا. هي مسألة نظرية صوتية مفتوحة للنقاش والبحث كمسائل موسيقية كثيرة غيرها.

لا شك عندنا في أن مسألة المرجعية الصوتية الإشكالية هذه قد حُلَّت فيما بعد، مع مقدم الآلات الموسيقية الغربية إلى مصر أيام محمد علي باشا وبعده، ونعني بذلك الآلات النفخية النحاسية والخشبية التي اقتضى استقدامها وتعلّم العزف عليها تشكيل فرق موسيقية عسكرية على الطريقة الأوروبية الحديثة، تماشيا مع العصرنة التي اعتمدها محمد علي في تحديث جيش مصر وتسليحه بالمدافع والبنادق، وتشكيله على طريقة تشكيل الجيوش الأوروبية وقتئذ. فضلا عن دخول آلة البيانو إلى البلاط ودور الأرستقراطية المصرية، وهي آلاتٌ ثابتةٌ أدخلت مفهوم المرجعية الصوتية السمعية الأوروبية للعلامات الموسيقية في أذهان المصريين المشتغلين بالغناء والموسيقى. ودخلت تسميات العلامات الأوروبية هذه المجتمعات العربية منذ نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، وهي الفترة التي بدأ فيه التلاقح الموسيقي الأوروبي العربي فعليا مع مقدم الآلات الموسيقية الغربية والتسجيلات والأسطوانات والفونوغراف الذي دخل مصر سنة 1904 تحديدا. وشيئا فشيئا اضمحلت فكرة دوزان الآلات الشرقية: (العود والقانون والبزق والطنبور والكمّان العربي) على الطريقة القديمة، التي كانت تعتمد المرجعية الصوتية السمعية المتناقلة المتداولة، لتعتمد بدلا منها نغمة البيانو المقيّسة. ولربما كان ذلك هو الباعث على التفكير سُلميا بدلا من المقامية العَقْدِيّة الجِناسِيّة (عَقْد - جِنْس): نقطة التحول الكبير في الموسيقى العربية. وبالنظر في درجات الوتر الأول المختلفة التي اعتمدها المنظرون والعازفون الكبار نلاحظ ثلاث درجات مميّزة هي: صول، دو، ري. ويبدو أن درجتي الصول والدو قد أفادتَا من نظام الكتابة الذي يدوّن دو الراسْت على صول يكاه.

في مطلع القرن التاسع عشر، وتحديدًا في العام 1913، شرح التركي رؤوف يكتا بك في معرض حديثه عن المقام التركي⁽³⁷⁾ كيف أن الشرقيين يناون بأنفسهم عن أن يبدأوا مقاماتهم الرئيسة بنغمتي الدو أو الصول الأوربيتين. وكان عند الأتراك المشكلة نفسها، وهي غياب المرجعية الصوتية في الدوزان. غير أن يكتا بك أضاف أن الأتراك اعتمدوا أجهر نغمات الناي المنصوري⁽³⁸⁾، أخفضها عند النفخ فيه مُطلقًا دون سداً أي من فتحاته، على أنها النغمة الأولى في النظام الموسيقي التركي⁽³⁹⁾. أي أن الأتراك قد وجدوا لهم مرجعية نغمية للدوزان. وذكر يكتا بك أن هذه النغمة المستخرجة من الناي المنصوري تكافئ نغمة الري في النظام الأوروبي. وذهب مقاله إلى أبعد من ذلك، إذ اعتبر أن نغمة الدو لا تصلح حتى نقطة ابتداء صوتية في السلم الأوروبي، وأن نغمتي الري أو الصول أصلح منها لذلك. واعتبر أن نغمة الري هي النغمة المنطلق الأصلح للموسيقى المقامية التركية من نغمة الصول، واعتبرها تصلح لأن تكون النغمة المركزية للنظرية الموسيقية الغربية والشرقية على السواء⁽⁴⁰⁾. والطريف هنا أن نذكر أنه في العام 1913، العام الذي كتب فيه رؤوف يكتا بك رأيه هذا، كان المرجع الصوتي يستند إلى نغمة (لا) الرسمية التي تُبنت في فرنسا سنة 1859، وتُبنت في العالم سنة 1885، بقيمة 435 هرتز. ولنلاحظ أن الدوزان المرجعي قد ارتفع بذلك عن مستواه المعروف المحدد منذ ذلك الحين ارتفاعاً خارج العرف⁽⁴¹⁾.

شهد القرن العشرون في الشرق توجهاً واضحاً نحو نغمة الدو⁽⁴²⁾ تسهيلاً للتدوين والتوزيع الموسيقي والهرمنة. وعكف مؤتمر القاهرة سنة 1932 على تقعيد الموسيقى التقليدية وحدها بينما كان الشارع من حوله في حمأة العصرية الموسيقية التي عمت العالم العربي كله انطلاقاً من مصر ولبنان، وعن طريق رواج الأغنية السينمائية والأسطوانات والإذاعات. كان مؤتمر الموسيقى العربية الأول الذي عُقد في القاهرة سنة 1932 نقطة علام بحثية حقيقية، ظلت مداولاته وورقات بحثه وتوصياته وتعقيدهاته وتسجيلاته حبيسة الورق.

لم يظهر العود مع العرب قبل الإسلام أو بعده، بل هو آلة عرفتْها أقوام كثيرة في فترات زمنية سحيقة بأشكال قريبة أو بعيدة عن العود الذي عرفه العرب ونعرفه اليوم. بعض الآراء لا ترى للعرب فضلاً يذكر في الآلة، ولا في الموسيقى، وترجع الفضل

كله إلى الفرس وحضارتهم، والبعض الآخر يجعل الفضل كله للبيزنطيين. غير أن المسعودي ذكر أن عرب الجاهلية عرفوا أعوادا وجوهها من جلد الحيوان أسموها: «مزه، وكران، وموتر»، في حين أن الفرس عرفوا الربط (صدر البط) نسبة إلى شكل صدر العود⁽⁴³⁾.

إن الأسماء المختلفة التي عرفتها آلة العود أدخلت شيئا من الغموض على أصوله. ونحن نقول إن التسميات الأولى المختلفة كانت تدل على أشكال عود مختلفة فيما بينها، وتدل أسماؤها الأعجمية على مصدرها. فالربط عود فارسي باسمه وشكله، وكان زنده وصدره (صندوقه) يُصنع من خشبة واحدة، ولا يُركب الزند تركيبا عليه كما هي حال العود الذي نعرفه عندنا، وإن كان استخدام اصطلاح الربط والعود قديما يدل عند العرب على شيء واحد. كما كانت هناك آلات وترية شبيهة أخرى متداولة كالطنبور بوترين اثنين مزدوجين، وقد ورد ذكره كثيرا عند كبار المنظرين العرب⁽⁴⁴⁾. وكان الغساسنة وأهل الشام في صدر الإسلام يستخدمون آلة الربط، في حين كان لخميو الحيرة يستخدمون العود⁽⁴⁵⁾. والعود يعني بالعربية قضيب الخشب، ويُعتقد أن الاسم أصبح لهذه الآلة التي نعرفها عندما بدأ العرب يصنعون وجهه من الخشب بدلا من جلد الحيوان، وهو الشكل الذي عرفه عرب الجاهلية⁽⁴⁶⁾، وهناك رأي يقول إن العرب استخدموا الربط الفارسي وغيروا اسمه إلى العود، وأن هذا جعل الفرس يهملون الآلة كرها بتسميتها واعتمادها من قبل العرب⁽⁴⁷⁾.

يرى فارمر أن العرب عرفوا في جاهليتهم تقسيما موسيقيا لأوتار العود يعتمد مرجعا دساتين العود المأخوذة عن زند الطنبور. وتبنى هذا النهج تقسيم وتر العود إلى 40 جزءا متساويا، وهم بهذا يعتمدون نظام الرباعيات في ضبط أوتار العود، وهذا تقسيم فيثاغوري⁽⁴⁸⁾. كما يذكر فارمر أن العرب عرفوا تقسيما لأوتار العود أقدم من هذا التقسيم يعود إلى العصر الجاهلي، أي قبل القرن السابع الميلادي، لعود رباعي الأوتار، كانت أوتاره تُضبط على النحو التالي: دو، ري، صول، لا، ويغطي ديوانا كاملا. ويتابع فارمر بالقول: إن الدوزان الذي عرفه العرب لعودهم رباعي الأوتار هذا قد تعدل بتأثير من النظام الموسيقي الفارسي فتحول من: دو، ري، صول، لا، إلى لا، ري، صول، دو. ولنلاحظ أن هذا الدوزان نفسه معتمد في العود العربي الحالي على الأوتار 2، 3، 4، 5، وأن التعديل في ضبط أوتار العود الفارسي قد بقي

تطور دوزان العود وتقسيم الديوان العربي وأبعاده الموسيقية

عندنا في دوزان أربعة أوتار من الأوتار الخمسة أو الستة التي أضيفت إلى العود الأصلي رباعي الأوتار⁽⁴⁹⁾. وقد بقيت هذه التوليفة في الدوزان قرابة ثلاثة عشر قرناً من الزمان ضمن توليفة عود خماسي أو سداسي الأوتار.

يرى ديرلانجيه أن اعتماد العرب النظام الموسيقي الهيليني يُفسّر على أنه رغبة من المنظرين العرب في أن يجعلوا تطور موسيقاهم يندرج ضمن إطار التقليد الموسيقي الإغريقي، ورغبة من عازفي العود في الشام- الذين تعلموا طرائق البيزنطيين - في أن يبقوا تحت هذه المظلة الثقافية. وطريقة أهل الشام في العزف على العود هذه، والتي انتشرت في الشام وما حولها، تسبق مقدم الإسلام، على اعتبار أن تأثير بيزنطة في الماضي كان كبيراً جداً في الشام، كما كان تأثير فارس في جزيرة العرب من ناحية الشرق. أما المنظرون فقد ظهروا بعد انتشار الإسلام وترسخه في الجزيرة العربية وفي بلاد الشام كلها، وجعلوا من علوم الإغريق أمودجاً لهم يحتذونه بعد أن ترجموه وشرحوه ومثّلوه. وقد انتقد الباحث الموسيقي الفرنسي روائيّه سعي المنظرين الموسيقيين العرب إلى تفسير موسيقاهم بالرياضيات وحدها⁽⁵⁰⁾.

يعتمد النظام العربي القديم الذي أشار إليه فارمر، قبل تأثره بنظام الدوزان الفارسي (القرن السابع الميلادي)، عوداً رباعي الأوتار مضبوطة فيما بينها بمسافة أربع نغمات. ويعتبر فارمر هذا الدوزان نظام العصر الذهبي الذي وصفه أبو الفرج الأصفهاني في «الأغاني»، وهو النظام الذي اعتمده إسحق الموصلي، كما يثبت ذلك ما أورده تلميذه يحيى بن علي بن أبي منصور المنجم (القرن العاشر الميلادي). والواضح في هذا الدوزان أن الأوتار الأربعة لا يمكن أن تغطي مسافة ديوانين، الأمر الذي اقتضى من العازف أن يعزف على وجه العود لتغطية الديوانين، وقد ترسّخت طريقة العزف هذه منذ ذلك الوقت. وقد ظهر النظام الموسيقي العربي القديم في القرن السابع الميلادي. أي في القرن الذي ظهر فيه الإسلام (622م)، وقد أعيد إحياءه في القرن التاسع الميلادي أي بعد قرنين من ظهوره تقريباً، وعلى يد إسحق الموصلي، الذي كان يتبنّى نهج العودة إلى الجذور والأصول.

ويرى ديرلانجيه أن المنظرين والموسيقيين العرب، بعد أن هدأ شغفهم بالطرائق والنظريات الهيلينية، عادوا إلى طرائق أهل الشرق وميولهم، وهي أقرب إلى أمزجتهم وثقافتهم وعاداتهم وموروثاتهم وتقاليدهم العربية، وإلى الفارسية لقربها

وشرقيتها، وهي مسألة ثقافية في شقيها البيزنطي والفارسي بالنسبة إلى العرب، ولو أنهم كانوا الحلقة الأضعف بين حضارتين عظيمتين سبقتهما في الميادين كلها، إلا الروحانية منها، إذ كانت الغلبة للعرب فيها على الروم والفرس بدينهم الجديد.

نظرية السلم العربي

الجِدَّة الحقيقية جاءت من منصور بن جعفر المعروف باسم زلزل⁽⁵¹⁾، وكان موسيقيا في البلاط العباسي زمن الخليفة هارون الرشيد، في النصف الثاني من القرن الثامن الميلادي. وقد اشتهر زلزل موسيقيا بما يعرف بوسطى زلزل، على رغم أنها كانت معروفة قبل مقدم زلزل بكثير، وهي تختلف عن الوسطى الفارسية التي كانت معروفة في زمانه. وقد أثارت هذه الوسطى، وما يستتبعها من نغمات تسمى المجنّبات، جدلا كثيرا، ولم تستقر دراستها النظرية إلا زمن الفارابي في القرن العاشر الميلادي⁽⁵²⁾.

وسواء أكانت هذه الوسطى زلزلية، كما تدعي أدبيات النظرية الموسيقية العربية، أم كانت هيلينية، فهي تشكل خاصية واضحة ثابتة دائمة في السلم الموسيقي الشرقي: العربي والفارسي والتركي على السواء. أي إنها نغمة أساس في الموسيقى الشرقية. هي النغمة الثالثة الحيادية، النغمة التي تسترعي السمع والانتباه، وتحدث الفرق كله عند المستمع الأوروبي الذي يظن أن الموسيقى الشرقية متنافرة⁽⁵³⁾. وهذه الوسطى التي حاول المنظرون العرب حسابها رياضيا منذ القرن الثامن الميلادي، لم يتمكنوا حتى اليوم من الاتفاق عليها بسبب تأرجحها وفق أقطارهم وتداولهم لها في مقاماتهم المختلفة، فضلا عن اختلافها عند الترك والفرس مقارنة بقيمتها التي هي عليها عندهم. وكانت هذه المسألة من بين المسائل الملحة الضاغطة التي بحث فيها مؤتمر ومؤتمر القاهرة للموسيقى العربية الأول سنة 1932. لكن المؤتمرين انصرفوا من دون الاتفاق عليها تاركين خلفهم مسائل السيكاه والعود والوسطى الحيادية عالقة. فما زال الأتراك يعزفون السيكاه عالية جدا، والتوانسة يعزفونها منخفضة جدا، وأهل حلب يعزفونها أعلى من أهل دمشق... وقد لا تكون هذه المسألة بنظرنا مشكلة، إذ ما الذي يضير الموسيقى الشرقية في بقاء علامة السيكاه متأرجحة متبدلة بقيم مرتفعة أو منخفضة عند بعض الأقوام

ما دامت قيمتها عندهم في مقاماتهم تشكل مزاجهم السمعي؟ ألا يمكن أن نعتبرها غنى بدلا من اختلاف وفرقة؟ إن تقسيما تركيا يعزف السيكاك عالية جدا يطرب في السياق الارتجالي والمزاجي التركي، كما تطرب السيكاك المنخفضة جدا في السياق الارتجالي والمزاجي التونسي، وكلتاها في سياقاتهما جميلتان مطربتان⁽⁵⁴⁾.

يعزى إلى زلزل ابتداء العود الكامل في بغداد، في القرن الثامن الميلادي، والمعروف بالعود الشبوط، وهو عود زنده صنعيا مفصول عن وجهه وقصعته (ظهره)، وأطول قليلا من زند العود الذي كان معروفا في زمانه، وقد سُمي بالشتبوت لشبهه بسمك يحمل الاسم نفسه يعيش في مياه دجلة، شكل قصعته بيضاوية وليست كمثرية كالعود رباعي الأوتار. ويعزى إلى زلزل أيضا إضافة الوتر الرابع على العود، وهذا يعني أن الأعواد في زمنه لم تكن رباعية الأوتار. يبدو أن شكل العود تطور عن عود ضيق القصعة بيضاوي زنده طويل، على النحو الذي نرى نماذجه في بلاد الرافدين، وكان أشبه بالطنبورة منه بالعود الحالي الذي نعرفه. أو إنه تطور عن أعواد كبيرة القصعة زندها متصل بها، محفورة مع القصعة، من قطعة خشب واحدة. ولعل عود الشبوط أن يكون قد مزج بين عناصر موجودة في كلا النوعين ليخرج عود مختلف عن كلا النوعين⁽⁵⁵⁾، ومختلف عن الجد الفارسي المزعوم: البربط.

كان زلزل يلقب بالضارب، وهو اصطلاح مهم جدا إذا ما علمنا أنه يركز على مقدرته العالية في الضرب بالعود، وهذا التكني تحول في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر إلى اصطلاح العواد لقبا للتدليل على إجادته العزف على العود. ووصف زلزل بالضارب مهم لأنه يؤكد شخصية زلزل العازف، وهي مسألة خطيرة الشأن كمفهوم في زمانه، إذ كان أهل الصنعة يصنفون على أنهم صناع أصوات (ملحنون)، أو مغنون، وضربهم بالعود كان من قبيل استكمال أركان صنعة الصوت والغناء ليس إلّا. وهذا المفهوم العزفي لم يظهر ولم يتبلور إلا فيما بعد، واقتضى ظهوره وتكريسه بالمفهوم الحديث زما طويلا وصولا إلى الأنموذج محيي الدين حيدر وجميل ومنير بشير ومن تبعهم. هذا وكان زلزل يصاحب ضاربا بالعود صهره إبراهيم الموصللي مغنيا، على رغم أن إبراهيم لم يعرف عنه حسن الصوت.

أما زرياب فقد كان لعوده مقاييس معروفة في زمانه، وتر القرار فيه من الحرير المفتول، والأخرى من أمعاء الحيوان، وهي الأوتار المزدوجة: الثاني والثالث

والرابع، صنعها زلزل من أمعاء أسدٍ فتَيّ لتصدر صوتاً أوضح وأكثف وأمتن. ويعزى إلى زرياب إضافة وترٍ خامس للعود، لكنه لم يضيفه إلى عوده بقصد توسعة مداه الصوتي، فالاعتبار كان عنده اعتبار إظهار براعة العزف. وله يعزى الفضل في استبدال مِضْرَاب الخشب بقادم نِسرٍ للضرب على الأوتار، بعد تشذيبه وترقيقه. لم يعد العوادة العرب يستخدمون هذه الريشة الفريدة، ويفضلون عليها ريشة لدنة من البلاستيك. كما يعزى لزرياب أيضاً ابتداعه منهجاً متدرجاً في تعليم الضرب بالعود. ولعل الأعواد المعروفة في المغرب العربي أن تكون أقرب الأعواد شكلاً وصوتاً إلى عود زرياب: العود العربي في تونس، والكويتا في المغرب⁽⁵⁶⁾. فالقرب الجغرافي بين المغرب وإسبانيا، والهجرات المتلاحقة لعرب الأندلس بعد سقوطها، جعلها موطناً للمهاجرين الأندلسيين الذين جاءوا المغرب بكل ما لديهم من عادات وثقافة وفن. لقد شهدت القرون الأولى لظهور الموسيقى العربية - الإسلامية تماشياً بين النظام الموسيقي الهيليني والنظام الموسيقي الشرقي الذي بدأ يستقر شيئاً فشيئاً بمحاولاتٍ نظيرية وعزفية على يد المنظرين والصارين بالعود معاً. وقد ابتدأت حركة التنظير الموسيقية ابتداء من القرن التاسع الميلادي بتحليل ماهية الصوت والأبعاد بين النغمات والأجناس الموسيقية والإيقاع. وكان دأب المنظرين على الدوام تقعيد الممارسة العزفية والغنائية تقعيداً نظرياً علمياً رياضياً فيزيائياً⁽⁵⁷⁾. استأثر الكندي بالقرن التاسع الميلادي، وهو أولهم، واستأثر الفارابي بالقرن العاشر، وابن سينا بالقرن الحادي عشر. واعتمد الكندي في القرن التاسع الميلادي في تنظيره على عود خماسي الأوتار (من الأعلى إلى الأسفل): بَمَ، مَثَلث، مَثْنِي، زير، زير ثاني. وعمل الكندي في بغداد، وهو أكثر المنظرين العرب عروبة في النسب، وأولهم في محاولة تطويع النظريات الموسيقية الإغريقية للموسيقى العربية، وكان الباعث على نظام أبعاد (ليماً، ليماً، كوماً)، الذي أخذه عنه الفارابي في القرن العاشر الميلادي. وإلى الكندي تعزى إضافة وتر خامس للعود في نظامه الصوتي الكامل الذي وضعه في القرن التاسع الميلادي، وله سبع مقالاتٍ في الموسيقى. وقد اقترح دوزانا جديداً للعود رباعي الأوتار يفرق عما كان معروفاً وسائداً في زمانه وهو: صول، ري، صول، دو. واستخدم الفارابي بدوره، في القرن العاشر الميلادي، عوداً بخمسة أوتار أسماها (من الأعلى إلى الأسفل): بَمَ، مَثَلث، مَثْنِي، زير، حاد، وضبطها تباعاً وترتيباً: صول، دو،

فا، سي بيمول، مي بيمول. وكان الفارابي قد تتلمذ في بغداد على يوحنا بن جيلان، وعلى أبو بشر متى، قبل أن يعكف على تأليف كتاب الموسيقى الكبير. واقترح الفارابي هو أيضا دوزانا جديدا للعود: سي بيمول، ري، صول، دو. أما ابن سينا فقد اعتمد، في القرن الحادي عشر الميلادي، في تنظيره عودا سباعي الأوتار أطلق عليها: بَم، مَثَلث، مَثْنِي، زير، حادّ، زير، حادّ، ضبطها على النحو التالي تباعا وترتبيا: صول، دو، فا، سي بيمول، مي بيمول، لا، ري. ولم يكن ابن سينا، الملقب بالشيخ الرئيس، موسيقيا كالفارابي، ولكنه اقترح في كتاب الشفاء منهجا لتحديد استخراج نغمات العود، وأطلق على الآلة العود وليس الربيط. وكان ابن سينا يفضل العزف على وجه العود، بدلا من إضافة وتر خامس له، للحصول على ديوانين، وقد اقترح بدوره دوزانا جديدا هو: لا، ري، صول، سي، مي⁽⁵⁸⁾.

أما صفّي الدين الأرموي (1216 - 1294) فقد ضبط أوتار عوده خماسي الأوتار على النحو التالي: صول، دو، فا، سي بيمول، مي بيمول. وكتب الأرموي في الموسيقى كتاب الأدوار، والرسالة الشرفية، وهما كتابان مهمان عدّهما اللاحقون مرجعين في الموسيقى⁽⁵⁹⁾. والدوزان الذي اعتمده الأرموي في عوده خماسي الأوتار يغطي ديوانين كاملين، المسافات بين أوتار عوده رباعية. وعود القرن الثالث عشر الميلادي هذا أكبر حجما من عود الفارابي. وقد سمّى صفّي الدين المقامات بالبحور، ومفردها بحر، وهو أول من أطلق أسماء عربية على المقامات⁽⁶⁰⁾.

يعتبر التركي رؤوف يكتا بك أن سلّم الأقدمين الموسيقي يتوافق والسلّم التركي من الناحية النظرية، غير أنه من الناحية العملية العزفية يختلف عنه بقيمه الثالثة والسادسة فيه سيكاه - عوج (مي، سي). إذ إنهما في السلم التركي قريبتان من مي بيكار، وسي بيكار⁽⁶¹⁾، أي أنهما أعلى قيمة من القيمة المعروفة لهما في الشام مثلا، وهذه مسألة سبق أن تطرقنا لها.

وضع سقوط بغداد بيد المغول في العام 1258 حدا للخلافة العباسية ولفنونها، بعد أن ازدهر الفن في بلاطها ونشطت حركة التنظير الموسيقي. وعندما اعتلى الأتراك عرش الخلافة سنة 1517، حدث المنعطف التاريخي الموسيقي، إذ أصبحت الموسيقى عربية - تركية، وأصبحت عاصمتها الفنية القسطنطينية (إسطنبول). ومنذ ذلك التاريخ أصبح من العسير التفريق بين ما هو عربي وما هو

تركي في موسيقانا إلا فيما يتصل منها بقيم الثالثة والسادسة (سيكاه وِعَوج) التي تحدثنا عنها، وهي قيم بقيت اختلافاً بين العرب والترك، وبين العرب أنفسهم. ولم يقتصر التأثير على الموسيقى، بل طاول المزاج النغمي كله عزفاً وغناءً، وأثر على التذوق الجمالي الموسيقي، وكانت الغلبة فيه للغالب على المغلوب: للتركي في العربي. فقد بقيت الموسيقى العربية من الناحية النظرية معتمدة على السلم الموسيقي العربي، الذي جاء به الأقدمون من المنظرين حتى القرن السادس عشر، بعد ذلك تبلورت موسيقى عربية على النحو الذي نعرفه عنها اليوم. ويعتبر هنري فارمر أن آخر عنقود المنظرين الأقدمين العرب كان اللاذقي، (القرن السادس عشر الميلادي) صاحب الرسالة الفتحية، ومن بعده دبّجت الرسائل بالتركية بدلا من العربية. وما جرى فيما بعد بعدة قرون أن المرجعية النظرية الموسيقية العربية توقفت عند الأقدمين وحدهم، وأغفلت أو أهملت ما جاء بعد الحقبة العباسية فترك ما للترك للترك.

متى ظهرت مسألة ثلاثة أرباع الصوت التي ذكرنا أمودجياها في الثالثة والسادسة في السلم العربي (سيكاه، وِعَوج) في الموسيقى العربية؟ سؤال محير، إذ لم يتكلم المنظرّون الأقدمون عن ربع الصوت هذا، ولعلّ العرب استقدموه من الإغريق أو من الفرس. ويرى فارمر أن ظهوره كان مع محاولات التدوين الأولى عند العرب في القرن الثالث عشر الميلادي، وفي القرن السادس عشر الميلادي مع شمس الدين الصيداوي الذهبي الشهير بالدمشقي. وعندما اعتمد العرب فيما بعد نظام التدوين الأوروبي ظهرت الأرباع صراحة على السلم كتابة ورمزا.

فهم المستشرق الفرنسي فيوتو Villoteau، السلم العربي، الذي تكلم عنه المنظرّون العرب الأوائل، فهما خاطئا على أنه مقسّم إلى 17 ثلاثة أرباع الصوت. واعتمد هنري فارمر على مؤلّف نشره لابورد Laborde في باريس عنوانه: «محاولة في الموسيقى القديمة والحديثة»، Essai sur la Musique Ancienne et Moderne، وجد فيه أن لابورد يقسّم السلم: الديوان إلى 1200 سنت^(*)، ويحدد نصف النغمة المعدّلة بـ 100 سنت، فيصبح الديوان مقسّما بذلك إلى 24 قسما متساويا من أرباع

(*) السنت، وحدة قياس للمسافة النغمية.

تطور دوزان العود وتقسيم الديوان العربي وأبعاده الموسيقية

الصوت، قيمة كل واحدٍ منها خمسون سنتًا: تتضمن ثلاث نغمات كبيرة major، تتكون من 4 أرباع الصوت، وثلاث نغمات صغيرة minor، تتكون من 3 أرباع الصوت. وملاحظة لابورد هذه نكون قد حصلنا على السلم الموسيقي العربي الذي كان معمولًا به في القرن الثامن عشر، وقد دعم فارمر تقسيم لابورد هذا للسلم العربي⁽⁶²⁾.

كان صفي الدين الأرموي (1294 - 1216) في كتابه «الأدوار» قد ذكر العلامات الموسيقية بأسمائها الألفبائية، لكن هذه التسميات لم يعد معمولًا بها، كما أن الدساتين قد اختلفت كليًا من زُند العود. وأصبح للعلامات الموسيقية الأسماء التي نعرفها بها اليوم، وبعضها يمكن أن يتسبب في اللبس، إذا لم يذكر صراحة في حاشية المقصود بالتسمية المستخدمة في السياق، ومثالنا على ذلك راست: علامة الدو، ورست المقام، ورست: الجنس.

كتب ميخائيل مَشَاقَّة (1800 - 1888) في بداية القرن التاسع عشر رسالة في الفن الموسيقي، وترجمها إلى الإنجليزية سميث⁽⁶³⁾ في العام 1848، وعلّق عليها: لاند Land، وباريزو Parisou، وكولانجيت Collangettes. وقد جمعها كلها رونزيغال Ronzevalle⁽⁶⁴⁾ في ترجمته المشروحة لرسالة مَشَاقَّة. واعترف رونزيغال بأن نظريات مَشَاقَّة التي تعود إلى العام 1820، أسس فيها مَشَاقَّة نظريته على ربع الصوت، وهي تشبه إلى حد بعيد ما جاء به لابورد Laborde. وقد دفعت النظرية السلمية التي اقترحها مَشَاقَّة به إلى اقتراح عود سباعي الأوتار تضبط أوتاره على النحو التالي: فا، دو، صول، ري، لا، مي، سي: (جهاركا، راست، نوي، دوكا، عشيران، بوسليك، نهفت). على ألا تكون المسافة الصوتية بين الأوتار المعتمدة رباعية كما كان معمولًا به، بل خماسية. الوتران الثاني والثالث يعزف بهما على وجه العود، ويمكن أن يغطيا وحدهما مسافة ديوان كامل. لكن عود مَشَاقَّة هذا لم يجد رواجًا، وسرعان ما طواه النسيان هو ونظريته منذ نهاية القرن التاسع عشر. وقد حل محل عود مَشَاقَّة سباعي الأوتار عود خماسي الأوتار، أصبح هو النموذج بانتشاره واعتماده، تضبط أوتاره على النحو التالي: صول، لا، ري، صول، دو.

لقد جمع المؤتمر الأول للموسيقى العربية في القاهرة شخصيات عربية وغير عربية، منظرين وموسيقين، من مشارب واتجاهات وتيارات مختلفة ومتباينة

أحيانا فيما يتصل بشؤون الموسيقى العربية من الناحيتين النظرية والعملية. ونورد هنا أهم الأفكار النظرية التي جاء بها المؤتمر والتي تتصل بالسلم الموسيقي العربي:

- 1 - تقسيم الديوان إلى 24 قسما متساويا (محمد العطار - منصور عواد).
 - 2 - تقسيم الديوان إلى 24 ربع صوت متساوية (مَشَاقَّة).
 - 3 - قُسم الديوان عند إدريس راغب بك، وإسكندر شلفون استنادا إلى ممارسات الموسيقيين لكنهما لم يتوصلا إلى نتائج مقنعة.
 - 4 - اعتمد كولانجيت وأمين الديك وسطى زلزل بقيمة 354,6 سنت التي احتسبها الفارابي.
 - 5 - حاول علي الدرويش الحلبي الجمع بين الممارسة الموسيقية العربية والتركية.
 - 6 - اعتمد سلم رؤوف يكتا بك نظام الكوما التركي، وهو نظام يجمع بين المبادئ الموسيقية الهيلينية القروسطية، ومبادئ المنظرين العرب الكبار.
 - 7 - سلم اقترحه مؤتمر القاهرة 1932.
- احتد الخلاف بين المؤتمرين حول قيمة السيكاه في الديوان، بين فريق يجعلها عالية (الشمالين)، وفريق آخر جعلها منخفضة (الجنوبيين). وقد اقترح المؤتمر سلما ينحو منحى فريق أهل الجنوب (مصر - تونس) في اعتماد السيكاه المنخفضة. ومازالت تلك المسألة عالقة حتى يومنا هذا.
- ويمكننا أن نقول بتلخيص وعجالة إن نظرية السلم العربي قد مرت بمراحل تطور نوجزها كما يلي عونا لنا في رؤية شاملة تاريخية لهذا الموضوع المهم في الموسيقى العربية:

- 1 - الجاهلية واعتماد تقسيم وتر الطنبور مرجعا.
 - 2 - النظام القديم الهيليني.
 - 3 - نظرية زلزل (القرن الثامن الميلادي).
 - 4 - نظرية الكندي (القرن التاسع الميلادي).
 - 5 - نظرية الفارابي (القرن العاشر الميلادي).
 - 6 - نظرية ابن سينا (القرن الحادي عشر الميلادي).
 - 7 - نظرية صفى الدين الأرموي (القرن الثالث عشر الميلادي).
- وتعد الفترة الممتدة من سقوط بغداد بيد المغول في القرن الثالث عشر، وحتى

تطور دوزان العود وتقسيم الديوان العربي وأبعاده الموسيقية

عصر النهضة العربية الذي بدأ في القرن التاسع عشر، تعدّ موسيقيا حقبة ركود وخمول، حقبة ظلامية في جميع النواحي.

يرى هنري فارمر أن السُلّم الموسيقي الذي اعتمده المنظرّون العرب الأوائل في القرن الثالث عشر، قبل سقوط بغداد، سُلّم موفق، لكنه تطرق إلى سُلّم أسبق منه وأقدم كان معمولا به في سورية مساحته الصوتية تمتد من دو (راست) حتى دو (ماهور)، والأخير يتوافق مع دو كردان في النظام المعمول به اليوم. الأمر الذي يوحى بأننا عدنا إلى ضبط عود يغطي ديوانا واحدا كما كان حاله قديما. كما يذكر فارمر الشيخ عثمان بن محمد الجندي صاحب «رسالة روض المسرّات»⁽⁶⁵⁾، ويذكر فيها صاحبها نظاما تركيا - عربيا يمتد من صول (نوى) وحتى صول (رَمَل توقي)، أي أنه يغطي مساحة ديوانين كاملين. ويقول إن هذا السُلّم شاع استخدامه في سورية عام 1800م تقريبا على يد موسيقي حليبي⁽⁶⁶⁾.

أما التحليل المقامي عند رودولف ديرلانجيه، الذي نجده في المجلد الخامس من مجلدات الموسيقى العربية، فأغلب الظن أنه قام به بمساعدة علي الدرويش الحلبي، إذ إنه يتطابق مع العرف المتبع في بلاد الشام قاطبة، ولا شك في أنه كان للدرويش فيها كلمة مرجّحة، إذ إن ديرلانجيه عاش وعمل على مؤلفاته في «النجمة الزهراء» بتونس، وهو لا شك تأثر بما كان يسمع يوميا من موسيقى تونس والمغرب العربي كلّ عموما، ومعرفته بالعرف المتبع في بلاد الشام إنما جاءت من الشيخ الدرويش.

يطلق على النغمات والمقامات المستخدمة في موسيقانا العربية أسماء فارسية، لكن هذا لا يعني أن هناك صلة أبوة وبنوة مباشرة بين الموسيقى العربية والفارسية. فاستخدام الاصطلاح الفارسي سببه أسبقية حضارية كانت للفرس أيام إمبراطوريتهم المزدهرة ولم تكن للأعراب رَحْلهم وحضرهم. ولا يعني استخدامنا لمقام الراست مثلا استخداما لمقام فارسي، فالمزاج مختلف تماما، وكلاهما جميل في سياقه وفي غير سياقه الجغرافي من الناحية الجمالية.

ذكرنا أن العود العربي الذي عرفناه كان يشدّ عليه أربعة أوتار، وأضيف له وتر خامس، والعود خماسي الأوتار هو اليوم أكثر الأعواد شيوعا في المشرق العربي. وهذا العود تضبط أوتاره بمسافة رباعيات فيما بينها، وهو تقليد يتجاوز عمره عشرة

قرون ومازال مستمرا حتى يومنا هذا. وكان الوتر الخامس يضاف في السابق وترا جوابا (حادا)، وذلك لتغطية مسافة ديوانين كاملين، وإلا كان لزاما على عازف العود، ليغطي مساحة ديوانين، أن يعزف على وجه العود. كان إسحق الموصلي يفضل أن يعزف على وجه العود مستكملا بقية الديوان، وهناك عَوَادَة اليوم يفضلون العزف على وجه العود في الطبقات الحادة تأكيدا على براعتهم في العزف، إذ إن العزف على وجه العود يتطلب مهارة ودقة لاستخراج صوت ونغمة موسيقية دقيقة وواضحة، وهذا لا يتأتى إلا للمهرة من العازفين. واليوم يضاف الوتر الخامس المزدوج في القرار، وليس في الجواب، ولم يعد يطلق عليه الوتر الخامس، وإنما الوتر الأول ولم تكن إضافة الوتر الخامس في القرار بقصد استخدام الترجيف الجهرير الظهر بين الوترين الخامس والرابع عموما، وإنما بقصد تنفيذ مسافة خماسية بين الوترين الخامس والثالث، مما يوفر للعَوَاد إمكانيات كبيرة في العزف على العود. ولنذكر هنا أن العود الحالي تضبط أوتاره في الأغلب الأعم على النحو التالي، من الأعلى إلى الأسفل، من القرار إلى الجواب: صول1، لا1، ري2، صول2، دو3. ولنلاحظ أن إضافة الوتر الخامس في القرار مكنت العازف من مسافة خماسية بين: صول1، وري2، ومن ديوان كامل بين صول1، وصول2.

ولعلنا نجد تفسيراً تاريخياً لما سبق في ما ذكرناه عن اللبناني مَشَّاقَة الذي اعتمد في القرن التاسع عشر عودا سباعي الأوتار ضبطها فيما بينها بمسافات خماسية، ضابطا الوتر الأول على نغمة فا، والثاني على نغمة دو، والثالث على نغمة صول. وشرح في رسالته أن كثيرين من الموسيقيين السوريين يضبطون وتر عودهم الأول على نغمة صول، لأن أغلبية الألحان تبدأ على نغمتي: ري2، وصول2، فإذا ضرب العَوَاد الوتر الأول الصول، وهو يعزف على ري2، يحدث بذلك طنين الهارموني للعلامة الأساس، وإذا كان اللحن يبدأ بنغمة الصول بدلا من نغمة الري فهو بذلك على مسافة الديوان كاملا⁽⁶⁷⁾. الطريقة التي يعزف بها العَوَادَة عندنا اليوم، ونعني بهم عَوَادَة المدرسة التقليدية الشامية، مدرسة عمر نقشبندي، تؤكد فكرة ميخائيل مَشَّاقَة. ويستخدم الوتر الخامس القرار الجهرير اليوم استخدما زخرفيا، حلية عزفية. وقلة من العوادة تستخدم هذا الوتر الغليظ الجهرير عبقا للعزف عليه، وهذا ما تميزت به المدرسة الدمشقية التقليدية في العزف على العود.

تطور دوزان العود وتقسيم الديوان العربي وأبعاده الموسيقية

لضبط الوتر الأول في العود أهمية وتأثير في نغمة ضبطه على الوترين الثالث والرابع في عزفهما مطلقين. لذلك لم تكن المحاولات الكثيرة التي ضبطت نغمة الوتر الأول في العود على نغمات مختلفة وليدة مصادفة أو نزوة، بل كان الباعث عليها في أذهان أصحابها ما يتأتى عنها عزفا.

ولنعد هنا قليلا إلى السلم العربي، المرجع، الذي يغطي مساحة ديوانين اثنين، وأربعة أجناس أساسية. لكننا لن نتدخل هنا في إعطاء قيمة محددة للثالثة (سيكاه) والسادسة (عَوج) في الديوان، لأنهما بحد ذاتهما أصبحتا ذات قيمة رمزية موسيقية جغرافية تتغير من منطقة إلى أخرى، تنخفض كلما انخفضنا جغرافيا، وتعلو كلما قصدنا شمالا، وفي كل منطقة جغرافية هناك من المنظرين من يحسب قيمتها رياضيا بدقة وفق مزاج سماعهما.

يرى ديرلانجيه أن العرب استعاروا نظامهم الموسيقي من البيزنطيين، إما مباشرة عنهم، وإما نقلا عن الفرس. وأن هذا النظام له خصوصية تسم موسيقات الشرق الأدنى كلها (أي موسيقات بلاد الشام)، وهي أنها لا تعتمد الديوان وحدة موسيقية لها، كما هي الحال في الموسيقى الأوروبية الحديثة، حيث يشكل السلم الموسيقي فيها كلاً مستقلاً ووحدة وكيانا نغميا، بل هو مبني في موسيقات بلاد الشام، المقترضة من البيزنطيين، على مسافات صوتية رباعية وخماسية لحنية⁽⁶⁸⁾. وتقوم موسيقانا، خلافا لما هي عليه الموسيقى الأوروبية الحديثة، على ما أسماه المنظرون العرب القدامى بحورا أو عقودا أو أجناسا ومفردتها تباعا: بحر، عقد، جنس، وهذه الوحدات الصوتية تتكون إما من خمس نغمات وإما من ثلاث نغمات يفصل بينها إذا اجتمع اثنتان منها نغمة أو تكون النغمة الأخيرة من الوحدة الأولى هي النغمة الأولى من الوحدة النغمية المتحدة معها.

وما تجدر ملاحظته في مسألة ربع الصوت ما يلي:

- ربع الصوت لا يشكل بمفرده نظاما صوتيا أو وحدة نغمية، ولا نعزف ربعي صوت متتاليين متتابعين.

- ربعا صوت متتاليان متتابعان يشكلان نظريا نصف نغمة (مي بيمول - لا بيمول - سي بيمول) مثلا.

- إذا لم يكن ربع الصوت هو المؤسس للجنس أو العقد أو البحر كعلامة

مرجعية له فغالبا ما نصادف ثلاثة أرباع الصوت.

- أربعة أرباع الصوت تشكل عمليا علامة ماجور (كبيرة).

- خمسة أرباع تشكل تون أعظمي ton maxime.

- ستة أرباع trihémiton تشكل ثلاثة أنصاف نغمة، أي نغمة ونصف النغمة.

الموسيقى العربية قائمة إذن على البحر، العقد، الجنس. وهي باجتماعها بعضها مع بعض تغطي المقام⁽⁶⁹⁾. وقد ذكر ديرلانجيه في بحثه المقامي هذا 119 مقاما شرقيا، وقد عكفت على استنباطها لجنة متخصصة يرأسها التركي رؤوف يكتا بك، والمصري مصطفى رضا، وراجعها السوري الشيخ علي الدرويش الحلبي (1884 - 1952) خلال أعمال مؤتمر القاهرة الأول للموسيقى العربية سنة 1932. وقد درس ديرلانجيه وعلي الدرويش معا المقام مفهومهما وشكلا، ولكنها دراسة مرت مرور الكرام، وكانت تستحق الوقوف عندها طويلا، ولا بد من العودة إليها للبحث والتفكر. وهذه الرؤية التحليلية البحثية الشاملة للمقام مفهومهما وشكلا، بتفكيكه إلى عناصره المكوّنة له، لم يتبنها الباحثون العرب منهجا ودليلا في تحليل المقامات، وهم يكتفون عموما بعرض مقام يتشكل من ثماني نغمات، له علامة مسيطرة tonique، من دون الخوض في التفاصيل الثرية التي تطرق إليها الدرويش وديرلانجيه في بحثهما عن المقام مفهومهما وشكلا، أي من دون الخوض في العناصر المكوّنة للمقام المحلّل.

ذكر البارون رودولف ديرلانجيه، كما أوضحنا،⁽⁷⁰⁾ 119 مقاما مستخدما في بلاد الشام. في حين ذكر التونسي صالح المهدي 15 مقاما على درجة دو، و14 مقاما على درجة ري، وستة مقامات على درجة مي، ومقاما واحدا على درجة فا، ومقاما واحدا على درجة سي بيمول، ومقامات أخرى خارج هذا التصنيف⁽⁷¹⁾. والسبب وراء تصنيف المهدي هذا هو أن الموسيقيين العرب درجوا واعتادوا تصنيف المقامات حسب درجة استقرارها، وهي طريقة انتقدها ديرلانجيه⁽⁷²⁾. ويعزو ديرلانجيه هذا إلى مسألة التصوير⁽⁷³⁾، إذ تسمح الدرجات الأساس tonic به. لكن التصوير كما يراه ديرلانجيه هو تكيف الآلة مع الصوت البشري المصاحب لها، ويستخدم لإظهار براعة العازف أحيانا في تصوير مقام على آلة معروف أنه صعب جدا عزفه عليها. والدرجة الأساس في المقام يراها بعض الموسيقيين والمنظرين مهمة، وبعضهم لا يراها كذلك. إذ إن هذه النغمة الأساس قد تكون مثلا دو على آلة، وفا على آلة

تطور دوزان العود وتقسيم الديوان العربي وأبعاده الموسيقية

أخرى، ودو ديز على آلة شرقية ثالثة. الأمر الذي يجعل النغمة الأساس لمقام من المقامات تتأرجح مع النغمات التي تستعملها الآلات الشرقية حسب طبيعة ترتيب أصواتها. وهذه مسألة يشترك فيها العازفون العرب والترك والفرس معا. وفيما يتصل بالعود تحديدا، تظهر هذه المسألة بوضوح حسب الدوزان المعتمد ودرجات الأوتار المطلقة فيه. فالوتر الأول في العود يضبط مثلا في دمشق والقاهرة والمغرب على درجة صول، بينما كان يضبطه منير بشير على درجة دو، وكان جميل بشير يضبطه على درجة ري. فتتغير الحال هذه درجات الأوتار عندما تعزف مطلقة، وتتغير معها الدرجات الأساس للمقامات. وهذا هو السبب الذي يجعل المستمع المتلقي يستهجن بعض الأساليب العزفية التي لم تألفها أسماعه، بسبب الدوزان وتغير العلامة الأساس المطلقة المتوارثة سمعيا للمقامات، أو على الأقل لبعض المقامات التي يكثر تداولها كالراست والبيات والسيكاه والحجاز. فمن يستمع إلى تقاسيم عمر نقشبندي يستهجن ما يسمعه من منير بشير مثلا، وذلك بسبب التفاصيل الكثيرة التي أوردناها تباعا⁽⁷⁴⁾.

ومسألة التداخل هذه بين الطرائق التركية والعربية المصرية والسورية تحديدا مسألة طبيعية جدا إذا ما أخذنا بالحسبان التلاقح الثقافي والفني التركي العربي، والتجاور الجغرافي، والمزاج المقامي العام، وهي عوامل وجدت لها ملعبا في آلة العود الجميلة التي تنقاسمها الثقافتان العربية والتركية مزاجا وفنا، فضلا عن الوجود التركي العثماني أربعة قرون ونيفا من الزمان في مصر والشام، ثاقف فيها الطرفان في الحد الأعظمي للتثاقف أخذا وعطاء⁽⁷⁵⁾.

وقد كان لقدوم الشريف محيي الدين حيدر إلى العراق مطلع القرن الماضي أثر عظيم الشأن في تطور العزف على آلة العود في العالم العربي كله. فقد جعل هذا العازف التركي العثماني الأرستقراطي المبدع آلة العود الآلة المرجع، كما هو شأن آلة البيانو عند الغرب، فأصبح العود آلة للتدريب والتدرب على مهارات تقنية عزفية مجلية لم تكن معروفة عندنا قبله. وقد علم طلبته في معهد بغداد الموسيقي، من العام 1937 وحتى العام 1948، أساليب تعليم حديثة جدا فخرج مجموعة مذهلة من عازفي العود، فريدة في أسلوبها وتأهيلها، وجميعهم بدورهم أهّلوا جيلا شابا جديدا يعود الفضل في رفيع مستواهم العزفي إلى المعلم الشريف محيي الدين

بتأثير غير مباشر. لقد أسس تعليم محيي الدين لولادة مدرسة عزف عود جديدة تركية - عراقية لاتزال ثمارها تزهر وتنضج حتى يومنا هذا. وهو أسلوب يفرق عن الأسلوب الذي كان سائدا ولايزال، ولو بدرجة أقل مما كان عليه في النصف الأول من القرن العشرين، للمدرسة التقليدية المصرية - السورية⁽⁷⁶⁾. ولنلاحظ هنا أننا لم نتطرق إلى أساليب العزف على آلة العود في بلدان المغرب العربي: ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وفيها كلها مجيدون يعزفون بأساليب مختلطة مصرية شامية. وكثيرون منهم تأثروا بالمدرسة التركية - العراقية التي أسس لأسلوبها حيدر. وبقيت في المغرب العربي طبعاً أساليب تقليدية نابعة من موروث بلدانها الموسيقي الغني. عمد الشريف محيي الدين حيدر على ضبط أوتار عوده السداسي الأوتار المزدوجة على النحو التالي: ري1، لا1، سي1، مي2، لا2، ري3⁽⁷⁷⁾. وهو يفرق عن كل ما أبناه من طرائق. والطريف أن الذين تتلمذوا عليه مباشرة من عازفين لم يتبنوا طريقة المعلم حيدر في ضبط أوتار أعوادهم وفضلوا طرائق أخرى يناسب طينها أذواقهم.

تحسينات على صناعة العود

ومن الأعواد التي تستحق الدراسة عود عازف العود التركي جينوتشين تانريكورور، وكان يعمل مستشاراً موسيقياً لدى الحكومة العراقية سنة 1972. وقد صمم تانريكورور منهاجاً لتعلم العزف على آلة العود (ميتود) حصل جزؤه الأول على جائزة سنة 1970 في تركيا. وقد صمم هذا العازف المعلم عوداً أصغر من الأعواد العربية المعروفة، وجعل له قصعة أقل عمقا مما هو معروف، فبدا شكل عوده صغيراً أقرب إلى ما نسميه عندنا في بلاد الشام بـ «العود النسواني». وقد صنعه له صانع عود إسطنبولي أرمني، ربما كان صبري قوكتاب من أنقرة، شكّل قصعته بـ 26 شفرة خشبية، وصنع له وجهاً رقيقاً جداً وشد عليه ستة أوتارٍ مزدوجة، دوزانه واسع، خصوصاً في منطقة القرار الجهر، حيث يصل إلى قرار سي. واعتمد المسافة الخماسية بين الوترين السادس والخامس، وجعل المسافات بين بقية الأوتار رباعية، جاعلاً العود يغطي مساحة أوسع في الجواب الحاد، إذ ضبطه على نغمة ري3. وعلى هذا النحو يغطي عود جينوتشين تانريكورور مساحة أربعة دواوين فضلاً عما يمكن عزفه

تطور دوزان العود وتقسيم الديوان العربي وأبعاده الموسيقية

على وجه العود. ويكون دوزان عوده على النحو التالي من الأعلى إلى الأسفل: (سي، فا#1، سي1، مي2، لا2، ري3). ويكون بذلك قد حقق مساحة صوتية غير مسبقة. لو تتبعنا صناعة العود بشواهد المحققة فعلا، أي بالنماذج التي وصلتنا منه، لأمكننا أن نسجل ملاحظات كثيرة تتصل بالإضافات التي أدخلت عليه والتحسينات الصناعية التي شهدتها صناعة هذه الآلة، فضلا عن عدد أوتاره الذي ارتفع من وترين إلى سبعة أوتار في فترات زمنية متتابعة، وعلى أيدي محترفين قصدوا جميعهم، في معرض عزفهم المستمر الطويل على هذه الآلة، تجويد أداء العود صوتيا وتوسيع مداه وتذليل الصعوبات التكنيكية لرفع مستوى مهاراتهم في العزف. وطائفة الأعواد التي نتحدث عنها هنا تبدأ من العود العربي القديم ثنائي الأوتار فرباعي الأوتار، والعود الغربي الذي عُرف في إسبانيا وانتقل منها إلى أوروبا كلها وكُتبت له مؤلفات مخصوصة، ولنا منه شواهد صناعية، ونماذج سمعية كثيرة، تُظهر لنا طبيعة صوته التي تختلف عن طبيعة صوت العود الشرقي الذي نعرفه، وذلك بسبب طريقة صنعه، وطريقة ضبط أوتاره، وشكل زنده، ومادة أوتاره، والأخشاب التي صنع منها، وطريقة جمعها ولصقها، والمواد التي تستخدم في طلاء أجزاء أخشابها. كما نقصد هنا الأعواد المصرية والشامية والمغاربية، وهي طائفة كبيرة جدا من الأعواد لا بد من فحصها ودراسة طبيعة أصواتها لنعرف الخط البياني الذي تطورت فيه صناعة العود بناء على متطلبات عازفيه وسعيهم الدؤوب لصوت أوضح وأدق، وسلاسة عزف تمكن من البراعة في الأداء. والحيثيات العديدة التي ذكرناها لا تجمعها أرومة واحدة، بل إننا نجد منها متفرقات مجتزئات مبعثرات، كل دراسة منها اختصت بعود أو بناحية منه، بمنطقة جغرافية أو ببلد بعينه، أو بعود عازف بعينه، كما سنفعل نحن لاحقا باختيارنا عود عمر نقشبندي، وعود زكي محمد، وعود منير بشير، وعود محيي الدين حيدر. وهناك أعواد كثيرة يمكن تفحصها كعود نصير شمه، وعود عمر بشير، وقبلهما عود جميل بشير، وجميل غانم، وعزيز غنّام... وستطول اللائحة حتما مع الزمن فالبلدان ولادة ولكل منهم رؤية وغاية يترجمها إلى تحسين جديد في طريقة صنع العود ودوزانه.

كثير من المعلومات التي نعرفها عن المعلم محيي الدين عُرفت وانتشرت عن طريق تلميذه النقيب الأثير لديه جميل بشير. وكان الفضل فيما حُفظ للمعلم

من أعمال وأوراق ومدونات، فضلا عن الأعواد التي تركها، لزوجته السيدة صفية آيلا التي جمعت ما خلفه المعلم في متحف باسمه في إسطنبول. ومن بين المدونات التي خلفها المعلم آلة العود مقطوعة «كابريس2»، كتبها في إسطنبول سنة 1924، يتطلب عزفها مهارة استثنائية، فضلا عن عود دقيق الصنع، رهيف الصوت دقيقه، يُمكن زنده عازف عود متمكنا، رفيع التأهيل، من عزف عملٍ مماثل. ولم يكتب محيي الدين «كابريس2»، وغيره من الأعمال لنفسه فقط، بل لعازفين غيره يملكون ما امتلكه هو. والعود القادر على تنفيذ هذا العمل يجب أن يغطي دوزانه ثلاثة دواوين ورباعية (أربع نغمات)، وهو مدى عزيز مناله على أعواد تقليدية الصنع قديمة الدوزان. وقد جرى جميل بشير معلّمه في عزف ما كان يكتبه من مقطوعات صعبة، إذ كان يمتلك الموهبة والتأهيل والتقنيك والعود المناسب لذلك. وقد كتب جميل بشير بدوره «كابريس» للعود محاكاة لمعلّمه، يتطلب عزفه عودا يغطي مساحة ثلاثة دواوين وخماسية (خمس نغمات).

قدّر محيي الدين حيدر قدرَ شخصي وفني غريب جدا، فهذا العثماني الأرستقراطي ما كان له أن يكون موسيقيا محترفا وممارسا لهذا الفن، فما كانت عائلته العثمانية ذات الأصول الشريفة لتسمح له بذلك. ولكنه دخل باب الموسيقى أستاذا استقدمه العراق سنة 1934 وظل فيه حتى سنة 1948 تتلمذ عليه طوال هذه الفترة تلامذة موهوبون جعل منهم أساتذة كبارا. ولم يحظ محيي الدين أول عهده بتقدير من تركيا أتاتورك لسببين اثنين جوهرين وقتئذٍ: أصله العثماني الأرستقراطي، وعزفه على عود عثماني، إذ حاربت الكمالية الناشئة وقتئذٍ السلطنة والخلافة العثمانية وموسيقاها، وكان لمحيي الدين منها نصيب كبير. لكنه عندما عاد إلى تركيا كانت البلاد قد تعافت من عقدها العثمانية، وتصالحت مع ثقافتها الموسيقية، ومع آلة العود، فقدّرت تركيا حق قدره، وردت إليه وإلى تاريخها الموسيقي العثماني العريق اعتبارهما.

كان جميل يعزف على عود معلمه من آنٍ إلى آخر، غير أن الأعواد التي كان يملكها كانت أعوادا بغدادية الصنع والأنموذج والمقاييس. وأحد أعواده فيه مزج بين خصائص العودين التركي والعراقي معا، فهو أعرض وأقل عمقا من العود الدمشقي والعود المصري، ومشطه أطول، يباعد بين الأوتار من الأنف وحتى المشط، ويجعل

تطور دوزان العود وتقاسيم الديوان العربي وأبعاده الموسيقية

الأوتار مشدودة وعالية قليلا عن الرّند والوجه. وهو عود رنان يصدر صوتا لامعا قويا دقيقا في آنٍ معا، ويتطلب العزف عليه عفاً قويا. وقد وجد بعض العوادة أن عود جميل بشير يصعب العزف عليه بسبب شدّ أوتاره وابتعادها عن الرّند والوجه، فضلا عن عرض وجهه الذي يتطلب عفاً قويا على الرند والوجه، وقوة أصابع ومفاصل ومرفقٍ عالٍ، لكن جميل قصد أن يكون عوده على هذا النحو. وهذا يثبت ما تقدمنا به على أن كل عواد كان يُدخل على عوده تعديلاتٍ تتناسب ورؤيته وتكنيكة العزف⁽⁷⁸⁾. ويعزو البعض قصر تقاسيم جميل وارتجالاته إلى التعديلات التي أدخلها على عوده، والتي تتطلب جهدا فيزيائيا في العزف كان يمنعه من الاسترسال طويلا في تقاسيمه، فالضغط القوي على الأوتار، والضرب المصاحب له بالريشة المزدوجة الصاعدة الهابطة، والمرفق المرفوع قليلا بسبب عرض الوجه، مجهودات عضلية إضافية لا علاقة مباشرة لها بالموهبة والخيال اللحني والمعرفة المقامية ورهافة الحس والذوق الأدائي والمزاج المقامي.

يلجأ العازفون إلى العزف على وجه العود، حتى القمرة الوسطى، لتوسيع مدى صوت العود، لكنها طريقة محفوفة بالمخاطر الصوتية، إذ تتطلب مهارة عزف وتكنيك أصابع قويا وعفاً دقيقا وعودا دقيق الصنع لاستخراج علامات حادة جدا، دقيقة النغمة، وهو أمرٌ لا يتأتى بسهولة إذا غاب شرط من الشروط التي ذكرناها. كان جميل بشير بارعا في هذه التقنية، وله صورٌ تظهر أصابع يده اليسرى وقد توغلت على سطح عوده حتى القمرة الرئيسية، وقد استطاع استصدار ديوانين كاملين من وتر عوده الخامس بطريقة العزف هذه وتعلم منير بشير هذه التقنية من أخيه جميل، لكن السبق المجلي فيها بقي لجميل، الذي تعلم هذه التقنية من المعلم حيدر. كان للتعديلات التي أجراها جميل بشير على عوده من توسيع المسافة بين الأوتار، من أنف العود وحتى مشطه، دور كبير في تمكينه من العزف على وجه العود بحرية ودقة. وليس غريبا على جميل بشير أن تُعزى إليه مآثر عزفية من هذا القبيل، إذ ظل فترة طويلة من الزمن يُعدّ أفضل عازف عود في الشرق الأوسط. وكان يُقال عن أسلوبه في العزف أنه لا يجارى ولا يُقلد⁽⁷⁹⁾.

العود الذي كان يعزف عليه جميل بشير هو عود خماسي الأوتار مزدوجة، يعلوها وتر واحد غليظ جهير. الوتران المزدوجان الأولان مصنوعان من الحرير

كما جرت العادة في الأعواد المشرقية. وكان جميل يضبط أوتار عوده أعلى مما كان معروفاً في زمانه ما عدا الوتر الغليظ الجهير، إذ كان يجعل المسافة في طبقة الجواب العادة خماسية، في حين يبقى المسافة بين بقية الأوتار رباعية. وجعل جميل الوتر الغليظ الجهير في الأسفل، تحت الوتر المزدوج الخامس، مستخدماً طنينه أثناء العزف. وقد يكون من المفيد أن نذكر هنا أن جميل كان عازف كمان متمكناً، وأفاد كثيراً من إجادته العزف عليه في عزفه على العود، وهو هنا يتشاطر ومعلمه الشريف محيي الدين حيدر هذه الموهبة المزدوجة، إذ كان حيدر عازف تشيللو ممتازاً أيضاً.

نذكر هنا طريقة ضبط أوتار عود جميل بشير على النحو التالي:

الوتر					
5	4	3	2	1	6
صول3	ري3	لا2	مي2	ري2	صول1

صمّم جميل بشير منهجاً لتعلم العزف على العود ورد في كتاب «العود وطريقة تدريسه»، الذي نُشر في بغداد سنة 1962، واستهله جميل بمفاهيم أساسية نظرية موسيقية تتصل بالصولفيج والمقامات العربية والعراقية، وجعل مرجعية ضبط الأوتار آلة البيانو. وقد اعتمد في منهجه التعليمي المتطور مبدأ الصعوبة التصاعدية في العزف، ودوّن في الصفحة 12 من منهجه هذا وبخط يده مقطوعته كإبريس، التي تظهر همّة الدائم في توسيع مدى العود الصوتي.

أما الأعواد التي كان يعزف عليها منير بشير فقد كانت أكثر الأعواد دقة في الصنع والصوت. وكان يصممها منير بنفسه بالتشاور مع صانع أعواده العراقي محمد فاضل. وكانت الأعواد هذه الناطقة الصوتية الموسيقية لفكر وتعاليم محيي الدين حيدر التي شكّلت ما يعرف اليوم في التأريخ الموسيقي بمدرسة بغداد التركية - العراقية في العزف على العود. وقد اكتشف منير بشير ومحمد فاضل خفايا صناعية حرصاً على عدم البوح بها لتبقى مأثرة لكليهما وخوفاً من تقليدها.

كانت طريقة دوزان الأوتار مسألة شخصية فنية بحتة، وكان كل عازف ماهر يستنبطها فكراً وتجربياً وفق رؤيته لما يعزف. لكن الملاحظة والتسجيلات والصور

أصبحت كلها وثائق يستطيع الباحث استنتاجها وتحليلها. أما عود منير بشير فهو بمقاييسه أصغر من العود العراقي بوضوح، وأصغر قليلا من العود الدمشقي، ويكفي مقارنة الأرقام بعضها ببعض لندرك ذلك. وهو يشترك مع عود أخيه جميل بشير بتباعد أوتاره من أنفه وحتى مشطه، الأمر الذي يمكنه كما مكن أخاه من العزف على وجه العود وحتى القمرة بوضوح ودقة. وقد أخذ منير عن أخيه جميل استخدام الأوتار في الجواب الحاد، وفق ما كان معمولاً به في الكمنجة التركية، بعفق الوتر بالوسطى، فيهتز قسم صغير جدا منه، مما يمكنه من استخدام الوتر الخامس مغطيا ديوانين.

مقاييس عود منير بشير محسوبة بالميلليمتر:

- المسافة بين الأنف وجسر الأوتار (الفرس) (طول الوتر) 590.
- المسافة بين الجسر (الفرس) والزبينة (المشط المثبت خلف القاعدة) 93.
- قاعدة العود 110.
- طول المشط 150.
- طول الزند (الإبريق) 195.

لا يتضمن عود منير بشير مشطا مثبتا على وجه العود من جهة القاعدة لربط الأوتار به، بل وضع مكان المشط فرسا عريضا تستند عليه الأوتار كما هي الحال في آلة الكمان، في حين جعل في قاعدة العود مشطا معدنيا للأوتار. وتخفف تقنية تثبيت الأوتار هذه من قوة الشد على وجه العود فيما إذا كان المشط مثبتا عليه من جهة القاعدة، وهذا يحسن صوت العود ورنينه، إذ يحرق وجهه ويجعله مرجعا لصوت الوتر. وبعض الصناع الذين لجأوا فيما بعد إلى تقنية تثبيت الأوتار هذه لم يكن دافعهم تجويد رنين العود بقدر ما كان هدفهم تخفيف الضغط على وجه العود الرقيق عموما. وهناك محاولات صناعية جديدة تثبت زند العود بالقصعة تثبيتا معدنيا تلافيا أيضا لتغير شكل الزند وميلانه نحو الدخول قليلا بفعل شد الأوتار. ونلاحظ أنها كلها حلول صناعية لمشكلات تظهر بعد مدة من العزف على العود. الحلول الصناعية التي أوجدها منير بشير مع صانع الأعواد محمد فاضل كان همها الأول تحسين رنين العود، ولو كانت الحلول تتضمن في آن معا حل مشكلات صناعية

أخرى تدرج في المقام الثاني مقارنة بالهدف الأول. فالمشط المعدني الذي استخدمه حرر الوجه كما أسلفنا وحل مشكلة خَرّ الأوتار التي كانت تظهر في الأعواد التي يثبت مشط الشدّ على وجهها من ناحية القاعدة⁽⁸⁰⁾. وقد اعتمد منير في دوزانه صوتاً أقل حدة من صوت دوزان أخيه جميل، ومن دوزان بعض عازفي العود الأتراك، مستخدماً المسافة الرابعة في الجواب، وجعل المسافة بين الأوتار من الأول حتى الخامس المسافة التقليدية المعتمدة في الأعواد التقليدية. وقياساً إلى الدوزان التقليدي العربي للعود الذي يؤكد على نغمتي صول 1 وري 2، أكد منير بشير في دوزان عوده على نغمتي فا 1 ودو 2، وهنا تكمن فرادته. فأخوه جميل عازف الكمان متعلق بنغمة الري، في حين أن منير الذي يعزف على البيانو يبقى مرجعه الطينيني نغمة دو، أي أخفض من نغمة أخيه المعتمدة بنغمة. وبمنظرة متفحصة لدوزان عود منير نلاحظ استخدامه: دو 2، ري 2، صول 2، دو 3، فا 3، (فا 1 قرار غليظ). الأمر الذي نترجمه كمسافات على الأوتار على النحو التالي: مسافة ثانية ماجور، ثلاث مسافات رباعية كاملة، وديوانان. أحياناً يمكننا أن نسمع الوتر السادس الغليظ الجهير الذي وضعه منير بشير أول أوتاره من الأسفل على نغمة مي، أي أخفض بنغمة من دوزانه الاعتيادي للوتر الجهير المضاف، ولعل الأمر يكون خففاً كاملاً لدوزان العود لاعتبارات عرقية أو مزاجية سمعية.

وما يمكن أن نستخلصه مما تقدم أن مقاييس العودين الشامي والمصري التقليدية المعروفة تاريخياً ظلت ثابتة فترة طويلة من الزمن لاقتزان الآلة بالغناء تحديداً، إذ كانت المصاحبة تقتضي تتبع الصوت المؤدي، ولا تتدخل إلا ممهّدة بتقسيم مقامي أو بلازمة أثناء الغناء. ودور العود هذا على مدى قرونٍ طويلة لم يكن يستدعي محاولات لتوسيع مداه الصوتي، مادام ما كان يؤديه من مساحة صوتية، تغطي ديوانين اثنين، يفي بالغرض وزيادة عما يتطلبه الصوت البشري، وعما يتطلبه التقسيم الارتجالي المقامي، وفق أمزجة التلقي العام التي كانت تعترف للعود بهوية صوتية معينة لا يخرج عنها. هذه الاعتبارات الواقعية هي التي جعلت من مقاييس العود وطريقة صنعه الجيدة ثوابت لا يدخل عليها إلا التجميل الزخرفي والمواد النبيلة التي تدخل في صنعه، كأن تُصنع القمرات من العاج الفاخر المحفور وتُزَيّن تيجان المفاتيح بالعاج، ويصنع العود من أخشاب فاخرة أخذت قسطها من التجفيف الضروري قبل قطعها وشغلها وتطويعها لتصبح زندا أو وجهاً أو قصعة.

تطور دوزان العود وتقسيم الديوان العربي وأبعاده الموسيقية

وقد تخلى العود الحديث عن هذا كله تخفيفاً له ولوجهه، وتحريراً له من كل ما من شأنه أن يُخفّت صوته أو يكتمه، وقُلّت الأعداد التي بقمراتٍ مشغولة اليوم، اللهم إلا ما يُصنع في تركيا ويستوفي الشرطين الأساسيين: دقة الصنع وأناقته، ووضوح صوته ودقته. أما ما عدا ذلك فنرى أعوداً قمراتها بيضاوية فارغة، خفيفة الوزن دقيقة الصنع، غير أنها تخلو من كل جمال ظاهري، إذ تحوّل العود أداة فقط، وفي هذا حيفٌ كبيرٌ، إذ لا تتنافى الأناقة مع الدقة ووضوح الصوت، وهما أمران تمكّن الصانع التركي المُجيد من تحقيقهما، كما كان الصانع الدمشقي القديم - ونخص بالذكر هنا عائلة نحات - قادراً على تحقيق هذه المعادلة الصعبة: الدقة والأناقة.

إن ظهور عازف العود المنفرد هو الذي أحدث النقلة النوعية في صناعة العود، وفي البحث عن توسيع مساحته الصوتية، بإضافة أوتار جديدة له، وإحداث تعديلاتٍ جوهريّة في صناعته. وسنستعرض أعوداً بعينها لعازفين مجلّين بأعينهم ظهروا كعازفي عود منفردين همومهم الأدائية تختلف كلياً عن نظرائهم المصاحبين للغناء، أو العازفين في فرقة موسيقية. وفي مرحلة النقلة النوعية هذه أسهم العازف إلى جانب الصانع في ابتداع الحلول عن طريق البحث والتجريب، كان الباعث عليها استنباط الطرق لتوسيع المدى الصوتي التقليدي للعود الشرقي، وخرق جداره الصوتي المتمثل بديوانين اثنين.

نجد أن أولى محاولات الدوزان الجديدة ظهرت على أيدي محيي الدين حيدر تانريكورور وجميل ومنير بشير.

ونورد هنا تطور طرق دوزان العود من العصر الوسيط حتى القرن العشرين:

1	العود القروسطي (رباعي الأوتار):	صول، دو، فا، سي بيمول
2	عود الكندي رباعي الأوتار	صول، ري، صول، دو
3	عود الفارابي خماسي الأوتار	سي بيمول، ري، صول، دو
4	عود ابن سينا خماسي الأوتار	لا، ري، صول، سي، مي
5	عود حالي خماسي الأوتار	صول، لا، ري، صول، دو

6	عود موسّع برباعية سداسي الأوتار	صول، لا، ري، صول، دو، فا
7	عود القباني تركي - مصري سباعي الأوتار	لا، ري، مي، لا، ري، صول، دو
8	عود رؤوف يكتا بك سداسي الأوتار	لا، ري، مي، لا، ري، صول
9	عود محيي الدين حيدر سداسي الأوتار	ري، لا، سي، مي، لا، ري
10	عود تانريكورور سداسي الأوتار	سي، فا، ديز، سي، مي، لا، ري
11	عود جميل بشير سداسي الأوتار	سي، ري، مي، لا، ري، سي
12	عود منير بشير سداسي الأوتار	فا، دو، ري، سي، دو، فا

وما حصل على مستوى دوزان العود المشرقي مهم جداً، إذ إنه ينم عن فهم موسيقي عميق، وعن بحث دؤوب لتوسيع مدى العود صوتياً بانتقاله من عود رباعي الأوتار، إلى عود سباعي الأوتار، مروراً بتطور إضافات الوتر الخامس فالسادس فالسابع، وتغيير ضبط الأوتار لتحقيق هدف التوسعة الصوتية. وهذه المحاولات كانت فردية وجاءت ممهورة بأسماء أصحابها.

في الألفية الموسيقية التي قدّم منير بشير نفسه فيها عازف عود منفرداً في بيروت سنة 1972، عزف أمام جمهوره على عود صافح أسماعهم لأول مرة برنين مختلف عن صوت العود المرجع الذي يعرفونه. وكان منير قد أضاف وتراً سادساً إلى عوده، ووسّع بذلك مدى العود الصوتي أكثر من الديوانين المعروفين صوتياً في أسمع الجمهور. وقد رفع دوزان عوده من ناحية الجواب الحاد بمقدار رباعية، واستبدل مشط الأوتار بمشط معدني مثبت في قاعدة العود، محرراً بذلك وجهه من كل ضغط ميكانيكي وصوتي. بهذا العود طلع منير بشير على جمهوره، فكانت الجودة الكلية بظهوره المنفرد بعوده، وبرنين عود لم تألفه الأسماع ولم تعهده ولم تتعوده. وكان الفتح العظيم.

والوتر السادس الذي أضيف إلى عود منير، بقصد توسيع مداه الصوتي، هو وتر غليظ جهير قرار، أخفض بخماسية من الوتر الذي يليه، وأخفض بدويانين كاملين من الوتر الأول الحاد جواب.

تطور دوزان العود وتقاسيم الديوان العربي وأبعاده الموسيقية

للوهلة الأولى، يبدو عدد الذين يعزفون العود في العالم العربي كبيرا. ولكنها كثرة مسطحة، بمعنى أنها كثرة من عازفين غير محترفين ولا دارسين، بعضهم لا تنقصهم الموهبة ولا البراعة في العزف، بل ولا حتى التجديد والإبداع في حدود يسمح بها التعلم الذاتي أو شبه الذاتي، ونعني به هنا التلمذ لفترة قصيرة من الزمن على عازف آخر، هو بدوره هاوٍ. هذه الكثرة الغالبة نجدها في الأرياف أكثر مما نجدها في المدن، والسبب في ذلك أن الريف ظل عندنا، على الأقل حتى «الآن»، في منأى عن التيارات الفنية العولمية، والتجاذبات الموسيقية التي جعلت من موسيقانا المغناة اليوم موسيقى عالمية ناطقة بالعاميات العربية في غالبها الأعم السائد. أما المدينة فكانت تحتضن عوادين حضرا، هواة في معظمهم، يمارسون العزف والغناء في الجلسات العائلية وحلقات الأصدقاء، ونعني هنا حلقات السمعية التي انتشرت في حاضرات العالم العربي كلها. والتظاهرات الموسيقية الاجتماعية هذه لم تؤسس لظهور عوَاد منفرد يستأثر بالسهرة أمام سمعية تقاسيم. كان لزاما على العوَاد إما أن يكون هو نفسه العازف المغني، أو أن يصاحب مطربا: النجومية محفوظة دوما للمغني دون العوَاد. والتقاسيم التي كانت تُسمع في سهرات كهذه كانت في غالبيتها الأعم تقاسيم سريعة، تهين المغني والسماع على حد سواء لمزاج مقام ما سيغنى. فكان العود يهد مرتجلا، يرافق ويريح المغني من آنٍ إلى آخر، بارتجالٍ، خلال أدائه موال أو موشح أو دور أو طقطوقة، أو يفصل بين عمليْن ليهين المغني والمتلقي معا لمقام جديد ومزاج جديد لغناء جديد.

ظل تكريس العود نجما لسهرة حبيس مجموعات صغيرة مثقفة، مجموعات نخبوية لم تستطع يوما فرض أذواقها وميولها، ظهرت في حاضرات العالم العربي كله، ولا نعرف عنها سوى النزر اليسير مما نسمعه من أشخاص ارتادوا حلقاتها أو سمعوا عنها وتتبعوا أخبارها. وهو توجه ظل مقصورا لعقود طويلة على المستشرقين الذين سكنوا في بلاد العرب هنا وهناك، واحتضنوا نشاطات فنية كهذه وشجعوا عليها وكتبوا عنها وفيها⁽⁸¹⁾.

كانت ارتجالات العوادين الهواة، الذين تأهلوا في غالبيتهم تأهila عصاميا، محفوظة منقولة عن عازفين معروفين، ليس فيها إبداعات شخصية إلا فيما ندر. وكان النمّودج المقلّد بامتياز هو فريد الأطرش، الأوفر حظا في الظهور الإعلامي:

سينما، ومقابلات شخصية تلفزيونية، وسهرات عامة وخاصة، كان يحرص فيها جميعها على أن يظهر متأبطا عوده. ولعل فريد الأطرش يكون أكثر المطربين العرب التصاقا بالعود إعلاميا، علما أن محمد عبد الوهاب ورياض السنباطي ومحمد القصبجي وكارم محمود ومحمد فوزي وغيرهم لم يكونوا أقل التصاقا من فريد بالعود. بيد أن فريد استطاع عن طريق أفلامه أن يظهر المطرب العواد في مشاهد محببة مؤثرة على المسارح وفي السهرات الخاصة⁽⁸²⁾.

لم يؤسس العوادون الهواة إذن لتقليد ارتجالي لضحالة تأهيلهم عموما ولضعف مخيلتهم اللحنية. ونحن هنا لا نعمم إذ إننا نعرف حالات سمعنا فيها عوادين هواة يأتون بالعجيب المذهل عزفا وارتجالا⁽⁸³⁾. ولكن المناخ الاجتماعي لم يساعد هؤلاء أيضا على أن يتكرسوا عازفين فقط، لأن الموسيقى وحدها لا تكفي إن لم يصاحبها غناء، وأحيانا قصفٌ ولهوٌ.

ومازال الوضع في هذا على حاله. فظهور العواد المنفرد بعوده وبجمهوره منذ خمسة عقود تقريبا، ظهر بعد تأسيس مدرسة عود بغداد التركية - العربية على يد التركي العثماني محيي الدين حيدر. وقد أثمر تعليم حيدر ثمرا طيبا مازالت فروع أصوله حتى يومنا هذا، لكن هذا الأسلوب العزفي الرفيع ظل محصورا، وإن كان انتشر أكثر مما كان عليه من قبل، عند النخب من هواة الاستماع لتقاسيم العود الراقي. إذ مازال التقسيم حتى يومنا هذا محصورا مقصورا على نخب ذواقه متأثرة موسيقيا وثقافيا بالغرب، عارفة معتادة على الاستماع لعازف منفرد بآلته يستأثر بأمسية، نخب ذواقه قادرة على تذوق النغم من دون كلم.

وللحضور المنقف المنصت المتلقي دورٌ في تطور التقسيم عند العازف، إذ إنه يشكل عنده حافزا على الإبهار وعلى إمتاع سامعيه وإطرابهم، وكلما لمس العازف من متلقيه تأثرا نفسيا أبدع وأطرب. لكن الأمر يختلف عندما يجلس العازف في استوديو مُسجلا، منفردا وحيدا في مكانٍ معزول سمعيا، حيث يكون الحافز هو الاستعداد النفسي الداخلي، مركزا على استلهامه وفنه وحده. في الأستوديو يتأبط العازف عوده وزاده خياله اللحني. المؤسف أن نقل الإبداع هذا لم يحصل كثيرا في استوديوهاتنا⁽⁸⁴⁾، لكن أوروبا فتحت أبواب استوديوهاتها لكبار العازفين الشرقيين.

عمر نقشبندي

كان عازف العود الدمشقي عمر نقشبندي (1910 - 1981) يضبط أوتار عوده السداسي الأوتار على النحو التالي من القرار إلى الجواب: «فا قرار جهار كاه، صول يكاه، لا عشرين، ري دو كاه، صول نوى، دوكردان».. ويضبطه أحيانا: «صول، لا، ري، صول، دو». وعمر نقشبندي يعدّ أَمْوُذْجاً للمدرسة التقليدية الدمشقية في العزف على العود تسمى بالمدرسة الشامية⁽⁸⁵⁾. وهناك من يرى أن العالم العربي الحديث بدأ موسيقيا بمدرسة شامية - سورية انتشرت جغرافيا في سورية ولبنان والأردن وفلسطين ومصر ثم انتقلت إلى ليبيا وتونس⁽⁸⁶⁾.

قدم عمر نقشبندي نفسه على أنه عربي سوري دمشقي، وكان يؤكد طوال حياته أن فنه عربي سوري دمشقي. على الرغم من أن كنيته نقشبندي تجعل امتداد عائلته الجغرافي الشرقي أبعد بكثير من الحدود التي وضع نفسه فيها. كان عصامي التعليم، ولم يدرس الموسيقى في معهد موسيقي، ولم تكن المعاهد الموسيقية موجودة أصلا في زمانه. كان يلقب بأمير العود وبعميد الموسيقيين السوريين، ولم يكن وقتئذ أكبرهم سنا. تعلم كتابة النوتة متأخرا، وفعلها لاجتياز مسابقة العزف التي نظمتها الإذاعة السورية. كان عزفه مقبولا عند السوريين وعند غير السوريين على السواء. يحظى بإجماع عربي على أن أسلوبه هو الأسلوب التقليدي الجامع بامتياز. كان يعزف على عود من صنع عائلة نحاس الدمشقية. وقد علم زوجته العزف على العود أيضا. وظل أسلوبه العزفي وفيا للمدرسة التقليدية الموسيقية الشامية القديمة⁽⁸⁷⁾.

كنا قد ذكرنا أن النقشبندي كان يضبط عوده بطريقتين مختلفتين صول، لا، ري، صول، دو، وفا، لا، ري، صول، دو. الطريقة الأولى هي الطريقة التقليدية الشامية، والثانية أقل تقليدية من سابقتها⁽⁸⁸⁾.

ويمكننا أن نستنتج بعد الاستماع لتقاسيم عمر النقشبندي المسجلة ما يلي:
- تشغل التقاسيم مساحة صوتية تغطي ديوانين كاملين، أي أنها تندرج ضمن إطار أدبيات النظريات الموسيقية الحديثة نسبيا، ذات الطابع التقليدي، والمعترف لها بهذه التقليدية الدمشقية محليا وإقليميا وعربيا عامة. ونعني ديوانين أنها تغطي مساحة 48 درجة موسيقية، مع تجاوز أحيانا في الحدين الأعظمين القرار والجواب.

- ظهر المقام عند النقشبندي استماعا في التسجيلات على شكل «مقام - سلم»، فإذا اعتبرنا مقام الراسـت تتابع جنسي راسـت مع نغمة فاصلة بينهما، فقد ظهر المقام «راسـت» عزفا عند النقشبـندي على أنه سلم من دو راسـت إلى دو كردان، ويمتد إلى جنسي راسـت في الجواب ليغطي ديوانين كاملين في 4 أجناس راسـت مفعلة بـ 2+2 كلاً، أي ديوان سلم + ديوان سلم. ومقام الراسـت مقام رئيس في الموسيقى العربية وهو يقابل في أهميته سلم دو ماجور (الكبير) في الموسيقى الغربية⁽⁸⁹⁾. وهو مقام أكاديمي⁽⁹⁰⁾ بامتياز ويلون عليه المشاركة كثيرا. أما مقام النهاوند، فيرى أغلبية الموسيقيين العرب أنه يتطابق وسلم دومينور الغربي. وهو مقام شائع الاستخدام اليوم في موسيقانا، بل كثير الاستخدام قياسا إلى المقامات الأخرى على رغم إجماع الموسيقيين على أنه مقام محبوب مقترض من الغرب ولا يعد من ضمن المقامات التقليدية العربية.

التقليدية والتراث: الأمزجة القطرية

ظلت ثنائية التقليدية التراثية، والمعاصرة والحداثية، ثنائية حية على الصعيد الموسيقي العربي، وستبقى طويلا في تضاد وتناحر. لكننا نريد أن نسوق هنا ثنائية موسيقية جغرافية تضم دمشق وبغداد، إذ وصفت الأولى بأنها تقليدية في حين توصف الثانية بأنها الخروج عن التقليدية، ولعل ذلك بسبب قربها من إيران ومن تركيا في آن معا، وتنوعها العرقي الذي أدخل في موسيقاها أمزجة متعددة أخرجتها من دائرة الهيمنة الموسيقية المصرية ومعها الشامية. ساد اعتقاد وانتشر عند الموسيقيين والباحثين الموسيقيين العرب أن كل مقام لا يتضمن ربع صوت هو مقام مجلوب من تركيا بحكم التجاور الجغرافي كما هي الحال في سورية والعراق، أو بحكم الثقاف الموسيقي⁽⁹¹⁾. ومن هذه المقامات التي يعتقد أنها دخلت موسيقانا عن طريق تركيا: شد عربان على درجة يگاه، وحجازكار على درجة راسـت، وشهنـاز على درجة دوگاه.

العالم العربي الفسـيح يتنوع مزاجه الموسيقي تنوعا جغرافيا وعرقيا. هنالك موسيقى عامة نوعا ما أطلق العرب عليها الموسيقى التراثية، كالموشح والقصيد غناء، والسماعي والتحميلة والتقسيم آليا موسيقيا. هذا من نظرة شاملة جامعة، لكن إن

نظرنا نظرة قطرية لوجدنا أن هناك عدة مزاجات موسيقية متعايشة في آن معا على مستوى القطر العربي الواحد. نجد أولا هذه الموسيقى العربية التراثية الجامعة، مضافا إليها اللون الغنائي المصري الذي ظهر في عصر النهضة الفنية بمصر، متمثلا في أصوات مصرية لها جماهيرية وانتشار عربي جامع: أم كلثوم، محمد عبدالوهاب، فريد الأطرش، وأسمهان...، وأصوات محلية قطرية لها صدى وانتشار يختص بها كل بلد على حدة، ولو أن بعض هذه الأصوات قد خرج من القطرية إلى العربية لتمييزه (فيروز، وديع الصافي، صباح، أصالة، لطيفة...)، ونضيف إلى هذه الجوامع العربية والقطرية فسيفساء نغمي ينطبق على الموسيقى الشعبية أو الفولكلورية، ألوانها وأمزجتها ألوان مناطق جغرافية مختلفة، صحراوية، بدوية، جبلية، ساحلية، بحرية، بعضها يستخدم لغة البلاد السائدة، وبعضها يستخدم لغات حية عرقية: الكردية، الآشورية، الأمازيغية... هذه الفسيفساء النغمية المتنوعة تعيش في كل بلد إلى جانب النمط الغنائي الموسيقي المتسود في البلاد. وتحتاج هذه الأنماط الميكروجغرافية والعرقية إلى دراسة معمقة متأنية تبدأ بجمع هذا الموروث الشعبي كله وتسجيله والبدء في تصنيفه ومن ثم تحليله ودرسه والحفاظ عليه. فكل تنوع ثراء وهو في حده الأدنى إبداع ثقافي لمجموعة من المجموعات البشرية التي تعيش في بيئة من البيئات الجغرافية المختلطة المتنوعة. المؤسف أن هذا التنوع الجغرافي العرقي مجهول أولا على المستوى القطري الواحد، ويكاد يكون مجهولا كليا على المستوى العربي العام. وكما أن اللهجات لسانيا تتنوع تنوع المناطق الجغرافية في العالم العربي، نجد أن الأمزجة الموسيقية تنحو منحاه. فهناك مثلا مزاج موسيقي شامي يجمع سورية ولبنان والأردن وفلسطين، ومزاج خليجي يضم الجزيرة العربية وهو يميل إلى المزاج اليماني، ومزاج عراقي، ومزاج مغربي يجمع ليبيا وتونس والجزائر والمغرب، ومزاج مصري طغى عليها كلها وانتشر بفضل الإذاعة والسينما والأغنية، ومزاج يكاد يكون متفردا هو المزاج السوداني الأفريقي بتفرده بالسلم الخماسي الدارج المنتشر في أفريقيا. هذه طبعاً رؤية فيها من التبسيط والتعميم ما فيها على رغم تقاسمها عناصر مشتركة جامعة. ونحن نذكرها هنا بقصد التمهيد لفكرة التنوع المزاجي النغمي⁽⁹²⁾ في العالم العربي وبقصد الترويج لفكرة الحفاظ عليها والبحث فيها.

لقد درج البحاثة الموسيقيون العراقيون على تصنيف المقامات بتراتبية متدرجة تقع في سبع مقامات نوردها على النحو التالي: راست، بياقي، سيكاه، حجاز، صبا، عجم عشرين، حسيني. وهم يعدونها المقامات السبعة الأساسية. وتُضاف إليها مقامات ثانوية مستخدمة في العراق تصل إلى ستين مقاما⁽⁹³⁾. وأحد أهم عناصر شهرة جميل بشير كعازف عود في العراق هو عزفه للأعمال الفولكلورية العراقية بروحها النغمية الأصلية، لكنه مع ذلك يزخرفها عزفا زخرفة ذكية أنيقة لا تؤثر في روحها الأصلية. ولعل هذه الخاصية أن تكون درسا معمقا للراغبين في إعادة إحياء فولكلور بلادهم الموسيقي من دون العبث به وتحميله ما لا يحتمل. والدوزان الذي كان جميل بشير يضبط به عوده: ري، مي، لا، ري، صول، صول رفع الدوزان التقليدي بمقدار خماسية كاملة، وقد مكّنه هذا الدوزان من توسيع المساحة الصوتية لعوده في الجواب ديوانا كاملا. وهو دوزان عواد مرتجل بارع العزف، وليس عوادا مرافقا لمغنٍ أو عوادا ضمن تخت أو فرقة موسعة. هو عود عواد منفرد بامتياز.

دوزان منير بشير

كان منير بشير يضبط أوتار عوده على النحو التالي: دو، ري، صول، دو، فا، فا. وكان من بين سائر العوادة العرب عموما، حريصا على اقتناء أعواد عالية الدقة صنعا وصوتا، ولم يكن يقنع بأنصاف الحلول في هذا أبدا، وهو في هذا قريب من العازف المنفرد الأوروبي الذي يدفع أثمانا باهظة في الآلة التي يعزف عليها. ويمكننا ملاحظة ذلك من تسجيلاته. ومن بين مشاريعه التطويرية في العود سعيه إلى صنع عود تينور وعود باص.

بقي منير بشير فترة طويلة يعيش بعيدا عن العراق في هنغاريا ولبنان، وكان في ذلك الوقت يعزف في أمسيات خاصة تجمع نخبة من السمعية من أصدقائه ومعارفه. وكان جمهوره النخبوي هذا من عراقيي المنفى ومن اللبنانيين. وقد تمكن عن طريق معارفه في لبنان من المشاركة في مهرجانات بعليك الدولية في موسم 1972 - 1973 كعازف عود منفرد، مما كرس شهرته الفنية. كان يجلس على المسرح بهدوء ويتأمل طويلا قبل أن يبدأ بالعزف على عوده، وكان ينتظر أن يصغي جمهوره إليه إصغاء تاما، وكان حساسا جدا لأي ضجة تصدر عن القاعة إذ كان يتوقف عن

تطور دوزان العود وتقسيم الديوان العربي وأبعاده الموسيقية

العزف مستجمعا أفكاره منطلقا من جديد. وكان طقسه الفني هذا غريبا جدا على الجمهور العربي الذي لم يعتد رؤية وسماع عازف عود بهذه الطريقة الأوروبية تماما التي فرضها منير بشير على نفسه وعلى جمهوره منذ بدايات ظهوره المسرحية. وكان في بداية عهده يجمع بين التركي العربي والعراقي، إذ كان يختار مقامات تركية يرتجل فيها مثل: شد عربان، وحجازكار، ويعزف ألحانا من الفولكلور العراقي⁽⁹⁴⁾.

لم يعرف أحد كيف كان منير بشير يضبط أوتار عوده قبل العام 1960. ونعتقد أنه كان يضبط وتره الأول⁽⁹⁵⁾ القرار الجهير على نغمة الري، النغمة المفضلة الأثيرة عند أخيه جميل والتي ورثها عن كونه عازف كمان. ونحن نفترض هذا الدوزان عند منير في تلك المرحلة لأنه غالبا ما كان يعزف مع أخيه جميل. وفي العام 1971 كان منير مازال يعتمد تسمية أوتار العود على طريقة معهد بغداد من دون استخدام الأسماء الأوروبية. والطريف أن جميل كان يطلق على وتر عوده الثالث المزدوج المضبوط على نغمة لا اسم دوگاه، وكان منير يطلق على وتر عوده الثالث المزدوج المضبوط على نغمة الصول دوگاه أيضا⁽⁹⁶⁾.

التعديلات التي طرأت على طريقة دوزان عود منير بشير، وهي تعديلات متلاحقة، لعل سببها يعود إلى أن منير قد درس فترة من الزمن في هنغاريا، وخلال دراسته هذه كان لزاما عليه تعلم العزف على البيانو، الآلة الرئيسة الإلزامية التي يتعلمها كل متعلم موسيقى. وفضلا على رؤيته العالمية التي أصبحت عنده هاجسا أخرجه من دائرة من حوله من أبناء جلدته من عازفي العود المجليين في العراق، وعلى رأسهم أخوه جميل نفسه، فضلا على أنه كان يعزف مع غيره من الموسيقيين في هنغاريا، وكان عضوا في رباعي، الأمر الذي كان يتطلب منه ضبط أوتار عوده بطريقة تتناسب ومصاحبيه في العزف، وهي مقدمات تصلح كلها لتبرير رفع دوزان عوده برباعية قياسا إلى ما كان عليه العزف في دوزان العود. كان الدوزان على نغمة الدو هاجسا عند منير بشير لأن ذلك كان يمكنه، على حد تعبيره مرارا، من عزف ما يعزف في العالم كله من مقطوعات، وأن العود القديم، بسبب عدم تطور صنعه وضبط أوتاره لمدة طويلة من الزمن، جعله قاصرا عن مجازاة موسيقات العالم⁽⁹⁷⁾.

ندرك مما تقدم أهمية دوزان العود في توسيع مداه الموسيقي، وما يتيح هذا للعازف المجلي، صاحب المخيلة اللحنية الثرية والأصابع الرهيفة المتدربة، من

ولوح عوالم صوتية ما كان العود، بإمكاناته التقليدية صنعا وضبطا وعدد أوتاره، بقادر على الإتيان بها، والتعديلات التي جرت على ضبط أوتار العود مهمة كلها، إذ تعكس في كل تعديل وجهة نظر صاحبها المنظر، ووجهة نظر صاحبها العازف، وكلاهما يسعى إلى التطوير والتجويد في الصوت والأداء معا. ونحن نرى أن التطوير الصناعي والصوتي الذي جرى مع آلة البيانو منذ اختراعها حتى اليوم قد جرى مع آلة العود، وإن بتجويد أقل، من ناحية الصنع. لكن المستقبل والبحث الدؤوب والجهود البحثية المخلصة قادرة على صنع أعواد تحل كثيرا من المشكلات الصوتية والصناعية. قدم لنا الماضي نماذج أعواد مذهلة في صنعتها التقليدية، ويكفي أن نرى ونعزف على أعواد عائلة نحات السورية لنذكر هذا. والتطورات التي حصلت في صنعه نقلته من التقليدية إلى صيغة متطورة تلمس طريقها لتحقيق طموح عازفي العود في استخراج أصوات وإمكانات ما كانت للعود التقليدي. بقي أن نقول هنا إن الطريقة التقليدية في دوزان العود لم تنقرض، ولن تنقرض، إذ إن هناك عازفين مازالوا يفضلون الأسلوب القديم في العزف على العود، يجدون في الأعواد الجديدة رنيناً ما ألفوه، يعتبرونه رنيناً معدنياً أقرب إلى الغيتار منه إلى العود. صحيح أن الأسلوب العزفي القديم في تضاؤل وتراجع، قياساً إلى الأسلوب الجديد تركي الهوى، لكن ستبقى المدرسة التقليدية تؤهل عوادة يعزفون على الطريقة الشامية والمصرية والمغربية القديمة.

إن التعديلات⁽⁹⁸⁾ التي أدخلها منير بشير على عوده نسبتها الصحافة اللبنانية في العام 1972 له شخصياً، ولكنها ليست له كما بينا. لكن هناك تعديلاً ينسب بالفعل إليه ولم تنتبه له الصحافة، وهو استبدال مشط العود بفرس، وربط الأوتار بمشد خلف القاعدة من جهة القصعة. وهو تعديل مهم طلبه منير بشير من صانع عوده محمد فاضل، ولم يكن هذا التعديل الصناعي المهم في أعواد محمد فاضل، كما لم يكن هذا التعديل الصناعي المهم في عود أخيه جميل، ولا في عود معلمه الشريف محيي الدين حيدر⁽⁹⁹⁾.

وإذا ما دققنا النظر في هذا التعديل الذي ننسبه إلى منير بشير نجده في ذاته غير جديد أيضاً، إذ هو موجود على هذا النحو تماماً في الطنبور الخراساني، وفي الطنبور البغدادي، وفي العود اليماني (القنبوس أو الطربي)، ولعل منير أن يكون استلهم

تطور دوزان العود وتقاسيم الديوان العربي وأبعاده الموسيقية

التعديل الذي أدخله على عوده من الطنبورين المذكورين. وتسمى نقطة تثبيت الأوتار تحت القاعدة من جهة الصدر بالزبيبة. وقد وصف الفارابي وصفه الدين الأرموي الطنبورين المذكورين، ووردت في وصفهما طريقة تثبيت الأوتار هذه⁽¹⁰⁰⁾. إذن لا جديد في نهاية المطاف وإنما هناك عملية استلهام ومحاكاة. وقد استلهمت آلات وترية شرقية أخرى طريقة تثبيت الأوتار بهذه الطريقة نذكرها هنا: البزق السوري اللبناني، والطنبور التركي، والطنبور الكردي، والطنبور التركماني⁽¹⁰¹⁾. وتحسب لمنير بشير فكرة تطبيق هذا التثبيت على آلة العود بمساعدة الصانع محمد فاضل. الوتر السادس، القرار الجهير، الذي أضافه منير بشير إلى عوده جعله بدوزان «فا1»، وهو الدوزان الذي اعتمده مشاققة في عوده سباعي الأوتار، وهذا يثبت أيضا أن المحاولات تعددت مصادرها وكان فيها تلاقح أفكار وأحيانا تلاقي أفكار. كان الوتر السادس هذا يوضع أحيانا تحت الوتر الخامس المزدوج بدوزان «فا3»، يستفيد منه العازف ظهيرا جهيرا في أثناء أدائه التقاسيم، أو يستخدمه فرداش (رش) في أثناء ارتجالاته، بدلا من الوتر الأول الجهير الذي كان يضبط على علامة «صول 1». ففي الطريقة التي أسلفناها يتموضع الوتران الخامس وتحت السادسة مضبوطين تباعا على نغمة «فا1» و«فا3»، ولم تكن طريقة التوضع هذه للوتر السادس، ولا طريقة دوزانه، حكرا على عازف بعينه، وإنما هي طريقة لجأ إليها أكثر من عازف من العازفين المجلن. والوتر السادس المتموضع تحت الوتر الخامس، بدوزان أخفض بخماسية عن الوتر الخامس، يوسع بلا شك من مساحة العود الصوتية، مقارنة بمساحة العود خماسي الأوتار صوتيا.

وما نريد أن نخلص إليه هنا أن ما جعلته الصحافة اللبنانية «مآثر وإبداعات» لمنير بشير في حفل بيروت الأول في العام 1972⁽¹⁰²⁾ في دار الفن، نابع من جهل بتاريخ الموسيقى العربية، وتاريخ تطور صنع ودوزان آلة العود، وإغفال للبحوث النظرية العديدة التي رافقت تطور العود صناعة وعزفا.

مقاييس العود الدمشقي

- طول الوتر من أنف العود حتى المشط: 600 مم.
- طول الزند من أنف العود حتى نقطة تثبيته على قصعة العود: 200 مم.
- طول مشط العود الذي تثبت عليه الأوتار: 65 مم.
- طول وجه العود 480 مم.
- عرض وجه العود 360 مم.
- طول الجزء المستوي من نهاية القصعة 115 مم.

مقاييس العود العراقي

- المسافة بين أنف العود وقاعدته 715 مم.
- طول الوتر 615 مم.
- طول وجه العود 510 مم.
- طول زنده 205 مم.
- المسافة ما بين المشط الذي تثبت عليه الأوتار وقاعدة العود 100 مم.
- طول المشط 120 مم.
- عرض الوجه 410 مم.

التعديلات التي أدخلها عازف العود العراقي منير بشير على عوده

- طول الوتر 590 مم.
- طول الزند 195 مم.
- المسافة بين المشط والقاعدة 93 مم.
- مسافة المشط 150 مم.
- عرض الأنف 40 مم.
- عرض الزند عند مقدم الوجه 55 مم.
- عرض الوجه 360 مم.
- عمق القصعة 170 مم.

تطور دوزان العود وتقسيم الديوان العربي وأبعاده الموسيقية

مقارنة بين مقاييس العود العراقي وعود عازف العود العراقي منير بشير (محسوبة بالميليمتر)

عود منير بشير	العود العراقي البغدادي	
590	615	طول الوتر
195	205	طول الزند
93	100	المسافة بين المشط وقاعدة العود
150	120	مسافة المشط
40		عرض الأنف
55		عرض الزند عند الوجه
360	410	عرض الوجه
170		عمق القصعة

مقارنة بين مقاييس العود الدمشقي (عود عمر نقشبندي - عود زكي محمد) ومقاييس عود منير بشير بالتعديلات التي أدخلها عليه (محسوبة بالميليمتر)

عود منير بشير	عود عمر نقشبندي	
590	600	طول الوتر
195	200	طول الزند
93	80	المسافة بين المشط وقاعدة العود
150	120	طول المشط
40	35	عرض الزند عند الأنف
55	50	عرض الزند عند التحامه بالوجه
360	350	عرض الوجه
170	190	عمق القصعة

ملاحظات حول الفروقات بين عود عمر النقشبندي الدمشقي وعود منير بشير العراقي بتعديلاته

قصر منير بشير طول وتر عوده مسافة 10 مم عن طول وتر عود عمر النقشبندي، كما قصر مسافة زنده بمقدار 5 مم، وجعل المسافة بين المشط وقاعدة العود أطول بمقدار 13 مم، كما أطال المشط بمقدار 30 مم، وعرض أنف العود بمقدار 5 مم عن عود النقشبندي، كما جعل عرض الزند عند التحامه بوجه العود أعرض من عود النقشبندي بـ 5 مم، وعرض وجه عوده 10 مم، في حين قلص عمق قصعة عوده بمقدار 20 مم عن عود النقشبندي. وهي كلها تعديلات أدخلها منير بشير عن خبرة ودراية تتصل بالصوت الذي أراد استنطاق عوده به، وبالإمكانات التكنيكية العزفية التي يسهلها له تقصير طول الزند وتعريضه عند أنفه وعند التحامه بوجه العود. كما سهّل على نفسه حمل عوده واحتضانه وتملّكه بين يديه بخفض عمق القصعة بمقدار 20 مم. ولعل السبب يكون بدانته من ناحية البطن.

ما للتعديلات وما عليها

لقد حلت التعديلات التي أدخلت على العود صناعة بعض المشكلات التي كانت فيه: فمثلاً، استبدال مشط تثبيت الأوتار بفرس، وجعل نقطة التثبيت خلف القاعدة، خفّض الضغط على وجه العود، وجعلته حراً مُرجعاً لصدى ضرب الأوتار بالريشة، وقلّلت من تأذي وجه العود الذي كان يظهر عند موضع المشط بسبب الشدّ الحاصل عليه. وما نعييه على التعديلات الصنعية إهمالها الشكل الجمالي الأنيق الرهيف للعود الذي كان معروفاً عليه، إذ ما عاد العازف يأبه لوجود القمرة العاجية أو العظمية أو الخشبية المحفورة المزخرفة، وفُضّل عدم وجودها بالمطلق ليجعل صوت العود أوضح. كما غابت الزخارف الجميلة المطعمة بالصدف والأخشاب المتدرجة في ألوانها عن صدر العود وزنده ومفاتيحه المطعمة عند رأسها بالعاج أو الصدف أو العظم.

المشكلة أن العود «المعدّل»، إن جاز لنا التعبير هنا، ما عاد يستهوي سمعياً المستمع العربي العادي، إذ يجد أن رنينه وصوته مختلف عما ألفته أسماعه، وأن أسلوب العزف عليه لم يعد بالشكل الذي اعتادته الأذن العربية العامة، فكان رأي

تطور دوزان العود وتقسيم الديوان العربي وأبعاده الموسيقية

العامة في هذا العود، وما يصدر عنه، أنه غير عربي صوتاً وأسلوباً. وما زال الأسلوب العزفي الجديد، الذي ابتدئته مدرسة عود بغداد، حتى اليوم أسلوباً نخبياً تتوسع دائرته، لكنه لم يلقَ صدى عند العامة بعد، ولعلّه لن يحظى باهتمامهم واعترافهم لمدة طويلة من الزمن.

خصوصية العود

أن يكون العود في قلب الحدث الموسيقي العربي تلك مسألة لا جدال فيها على المستويين النظري والعملي. إذ إننا لا نستطيع الخوض في هوية هذه الموسيقى من دون أن يكون لنا فيها مرجع أساس هو العود، ومرجع أساس فيه هو مواضع العفق على زنده، لاستخراج النغمات منه من غير النغمات المطلقة التي تصدرها أوتاره إذا ما ضربت بالريشة. جدل كثير أُثير ويثار حول المسافة الثالثة الحياضية المسماة وسطى زلزل، والتي ترتبط بها مسافات السيكاك والعوج والعراق. ولهذه المواضع النغمية صلة لا يمكن فصلها عن تاريخ آلة العود نفسها التي كانت على الدوام الآلة المرجع في البحوث النظرية الموسيقية عند العرب.

صحيح أننا قارنا بين العود والبيانو من حيث المكانة المرجعية النظرية في الموسيقى الشرقيّة - العربية والغربية، بيد أن هناك فرقاً بيناً زمنياً بينهما. فالعود ظل الآلة المرجع قرابة ثلاثة عشر قرناً ونُيّف من الزمان، في حين أن البيانو لا يغطي سوى قرنين من الزمان، بحكم أسبقية الأول في الظهور تاريخياً، وحادثة الثاني النسبية في الظهور، فضلاً عن أن ظهور البيانو لم يغيّر عملياً شيئاً في النظرية الموسيقية الأوروبية، إذ كانت قد ترسّخت وتجدّرت ونضجت قبل مقدمه بكثير، في حين أن العود ظهر قبل النظرية الموسيقية العربية أو الشرقية عموماً، شهد ولادتها وتطورها ومن ثم ترسّخها على أيدي كبار منظرها.

يروى التاريخ أن المغولي هولاكو، الذي اجتاحت بغداد ودمرها وذبح أهلها سنة 1258م، عفا عن صفي الدين الأرموي المنظر الموسيقي مع من عفا عنهم من الشعراء والموسيقين، لإحياء سهراته الملاح. لكن العرب دُرجوا على اعتبار، تاريخ سقوط بغداد، نهاية عصر الموسيقى الذهبي. تأقلمت بغداد بعد سقوطها وزوال نعمتها وألقها وسلطانها مع فاتحيها الجدد، ولم يعد العود ولا القانون سيّداً، بل حلّ محلها

الطنبور التركي والسنتور الفارسي. ولعل المقام العراقي أن يكون قد ظهر بعد تلك الفترة في مدن العراق، حيث بدأ العراقيون يغنون غزلا تركيا عربيا فارسيا على نماذج محددة مقيسة⁽¹⁰³⁾. ويسمى مغني المقام العراقي «مقامجي» أو «قارئ»، وهو يُظهر في غناؤه براعته الصوتية والارتجالية، يصاحبه رباعي يسمى «جالغي» أو «جوق» مؤلف من سنتور، وجوزة، وطبلية، ودُف، ونقارات. ويكون الغناء بالفصحى أو بالعامية، موشى بتعابير تركية من قبيل «أمان»، أو فارسية من قبيل «يار - دوست». في تقسيم العود الشرقي لا بد من الوقوف عند مسألة المكان. فالارتجال الذي يحدث في إطار زمني - مكاني ما لعود بعينه يمكن أن يتغير مزاجه بتغير هذه الثنائية: الزمان - المكان (الزمكان). فارتجال العواد نهارا قد يكون مختلفا عن ارتجاله ليلا، وأن يكون وحيدا يختلف عن كونه في رفقة، فالعامل النفسي مهم جدا للدخول في الحالة الإبداعية. ولا شك في أن هذه العناصر مهمة أيضا للعازف الأوروبي مع بعض الاختلاف، إذ إن عازف البيانو مثلا يعزف أمام جمهوره عملا مكتوبا، في حين أن العواد يعزف أمام جمهوره إبداعا تأليفيا تملّيه اللحظة. وجنسية عازف البيانو لا تهم إن كان يعزف عملا لبيتهوفن الألماني، أو شوستاكوفيتش الروسي، أو شوبان البولوني، ولن يعزف عازف بيانو فرنسي ديبوسي أفضل من أسترالي. لكن عازف العود المرتجل تظهر شخصيته العرقية ثقافيا في ارتجاله، ولو حاول أن تكون الخطوط العريضة الانتقالية المقامية مندرجة ضمن التقاليد الشرقية العزفية. فسرعا ما سنلاحظ ما إذا كان العواد المرتجل شاميا أو مصريا أو عراقيا أو تونسيا، ونادرا ما تختفي هذه الملامح الجغرافية من الموسيقى الارتجالية.

إن تقسيم العواد في شكله البسيط يمكن أن يقتصر على مقام واحد من أوله إلى آخره، وعلى جمل لا يتطلب عزفها براعة ولا صعوبة تُذكر، وهو التقسيم الذي نسمعه في الأوساط البدوية أو الريفية مع عازفين تعلموا تعليما عصاميا سمعيا، ولم يتأثروا بالحدثة العزفية ممارسة أو سمعا. أما التقسيم الحضري، ومن بعده الحديث، فهو يعتمد على التنوع المقامي، وعلى البراعة في العزف، وعلى الفرادة في المخيلة اللحنية التي تبتدع أنيا جملا موسيقية مقامية ترقى إلى مستوى التأليف الموسيقي، وهو فن وقتي عارض يتلاشى بزوال اللحظة. التسجيل وحده هو الذي حفظ لنا هذه اللحظات الإبداعية. إن التقسيم الإبداعي لا يستند إلى المعروف المسموع المكرور

المقولب، بل إلى روح اللحظة ووحيتها: فعلٌ فكريٌّ ثقافيٌّ موسيقيٌّ فنيٌّ نفسيٌّ اجتماعيٌّ في آنٍ معاً. إذ يظهر التقسيم من الناحية الموسيقية فعلاً إبداعياً بامتياز، يبدؤه العازف بمقام أو جنس مبدئي قاعدي هو المقام المبدأ، أو الجنس المبدأ، وهي الخلية اللحنية المزاجية الأولى التي تصافح أسمع المتلقي، ثم ينتقل من جنس إلى جنس آخر ملوّنًا منتقلاً من القرار إلى الجواب مروراً بالوسط، متوقفاً من حين إلى آخر على مركز، هي نغمات اتكاء مؤقت محدود زمنياً لينطلق منها إلى جمل إبداعية مقامية جديدة. وقد يبدو التقسيم المسمى ارتجالاً أيضاً على أنه إبداعٌ حرٌّ مطلقٌ. لكن هذا كله يجري تحت مظلة الذوق الجمعي، إذ إن الانتقالات المقامية محكومة بحسن الانتقال من جنس إلى جنس ضمن العائلة المقامية التي انطلق العواد منها في جولته الارتجالية.

خاتمة

في الماضي القريب، كان العود صدى للصوت البشري، مرآة موسيقية له، يتتبع العازف ما تجود به قريحة المغني، يصاحبه، يريحه بين فسحات ارتجالاته، يمهّد له غناءه ويسهّل له انتقالاته المقامية، يتكئ عليه المطرب المرتجل نغميا كي لا يتوه عن الطبقة التي يغني عليها. والمصاحبة هذه تكون ذاتية إذا كان المطرب يصاحب غناءه بعوده. وفي الوقت الذي يشتكي فيه عازفو الهند من تخصيصهم نصف ساعة لارتجالاتهم، يجد العازف العربي نفسه تائها في بحر خمس دقائق يجدها طويلة لا تنتهي. والموضوع هنا يتصل بتقاليد الاستماع عند الشعوب ومفهوم الارتجال، إذ إنه مفهوم متطور عميق عند الهنود، اعتادوا عليه في سماع الراجا^(*)، بينما يجد العرب أن التقسيم استهلال وفاصل عارض.

(*) الراجا (Raga): كلمة سنسكريتية تعني التلون أو الصبغ. والراجا من فنون الموسيقى الهندية، ويمكن أن تعرف باعتبارها إطارا نغميا للتكوين الموسيقي والارتجال. [المحررة].

بعد رحيل المعلم التركي العثماني محيي الدين حيدر عن العراق عائداً إلى إسطنبول سنة 1948، تابع جميل بشير مسيرة معلمه، لكنه لم يذهب أبعد من بيروت، وظل في العراق حتى وفاته سنة 1977، واكتفى بشهرته في بغداد وبيروت، وكانت شهرة محدودة بأوساط العارفين الذواقين. ولكن ما مكن مدرسة عود بغداد من الاستمرارية هو منير بشير ورفاقه، ومن تتلمذ على الجيل الأول منهم، ومازال هذا النسغ يجري حتى اليوم على يد الجيل الثالث من أبناء هذه المدرسة. عوادة أخرجوا العود من المقاهي والملاهي إلى المسارح الراقية فنا واستماعاً⁽¹⁾.

لقد استطاع منير بشير الجلوس طويلاً مرتجلاً على عوده أمام جمهور كبير، وتمكّن من صنعته هذه بحسه الدرامي وتعبيره القوي. لقد أعطى أمسياته طابعا صوفيا بفواصل الصمت التي كان يعتمد عليها في أثناء عزفه، وقد ظهر هذا عنده منذ أولى حفلاته التي أحيّاها منفردا في بيروت سنة 1973. ولم يكن طقس الاستماع إلى عواد على هذا النحو مألوفاً، بل استحدثه منير بشير وكوّنه بمواظبته واجتهاده⁽²⁾.

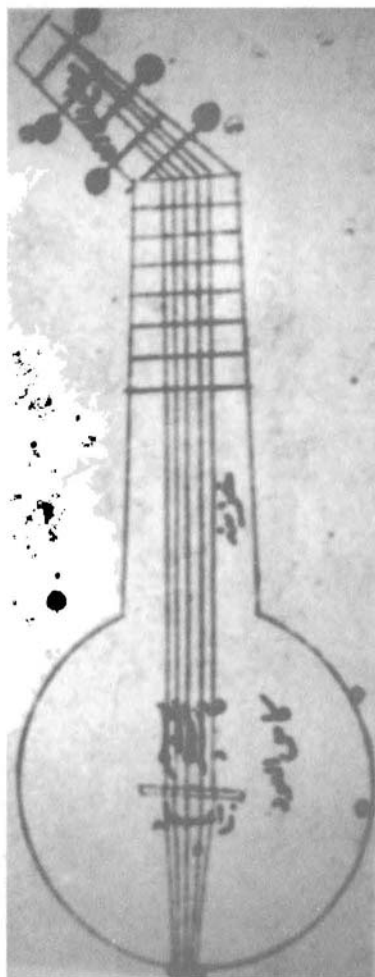
يمكننا النظر إلى مسألة العواد المنفرد التي تناولناها في هذا الكتاب من زوايا ثلاث أولها: زاوية العواد العربي والمستمع العربي، ومفهوم التقسيم الممهد للغناء المصاحب له المتداخل معه ضمن صلب العمل المغني، ارتجالا كان أو ضمن القوالب المعروفة في الغناء العربي: (دور، قصيدة، موال، طقطوقة، أهزوجة شعبية..)، وهي مصاحبة لم تخرج كثيراً عن سياقها المعروف إلا في العقود القليلة الماضية، إذ تراجع دور العود أصلاً في تشكيلات الفرق الموسيقية. ثانيها: ظهور العود آلة مرجع حامل لثقافة أمة في الحوار الموسيقي الثقافي العربي - الأوروبي، وهو الحوار الذي أعاد الاعتبار إلى العود العربي وإلى العواد. ثالثها: ظاهرة مدرسة بغداد في العزف على العود التي أسسها الشريف محيي الدين حيدر وأهلته عازفين أعادوا العود إلى مكان الصدارة الذي يستحقه في موسيقانا، وإن ظلت حركة ثقافية فنية نخبوية. والمسألة الأولى التي طرحناها هنا، مسألة العواد العربي والمستمع العربي، لم تتطور كثيراً عما كانت عليه منذ السبعينيات، إذ ظلت علاقة نخبوية بمستمع نخبوي، والرواج الظاهر عما كان عليه الوضع منذ أربعة عقود أسهم فيه الترويج الإعلامي الذي دفع جمهوراً، خارج الإطار النخبوي، وبفعل الفضول، إلى الانضمام إلى هذا الحراك الفني، بعضهم وقع في فخ المتعة الفنية، وبعضهم الآخر أشبع فضوله واكتفى.

تبقى فكرة الموسيقى الأصلية في الأذهان مسألة تاريخية يمكن التعرّيج عليها من آنٍ إلى آخر، فالغلبة في اليومي المعيش هي للموسيقى الدارجة الرائجة. ولا يبدو أن القضية تشغل بال العامة، ولا حتى المشتغل بالشأن الثقافي الفني، وهم يعزونها جميعها إلى أذواق العصر وروحه وسرعته، كأن هذا كله قد منع الجمهور الذواق الأوروبي من عزف وسماع السيمفونيات والكونشرتات والسوناتات والأوبرات، وعمر بعضها يفوق بكثير ما يبعدنا زمنيا عن الدور غنائيا، وعن السماعي موسيقيا.

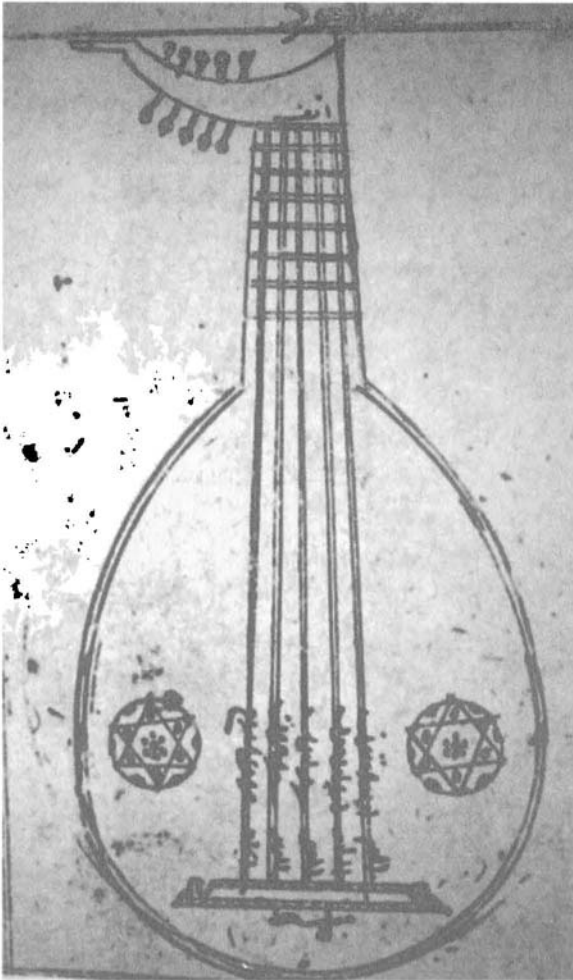
إن ما كرس القطيعة مع الماضي الموسيقي هو مشكلة طبع الأعمال ونشرها، مع حسن تقديمها للجمهور تمهيدا لحسن تذوقها. إذ بقيت مسألة طبع التسجيلات حتى يومنا هذا، وفي كثير من البلدان العربية، رهنا بالتجارة التسويقية الربحية التي تعتمد القرصنة وسوء التنفيذ ورداءة الطبع وسوء تقديم المادة السمعية شكلا ومضمونا. وفضلا عن ضعف انتشارها محليا فهي تكاد تكون غائبة كليا في الأسواق الموسيقية العالمية.

المسألة ثقافية بحتة، فلنبحث عن حلولها من هذا الباب وحده. فإذا لم يبدأ حل هذه المسألة من درس الموسيقى في المدرسة، وفي مرحلة التعليم الأساسي، فلن تتأسس ذائقة موسيقية عربية أصيلة تصل ما انقطع بيننا وبين تراثنا الموسيقي عموما.

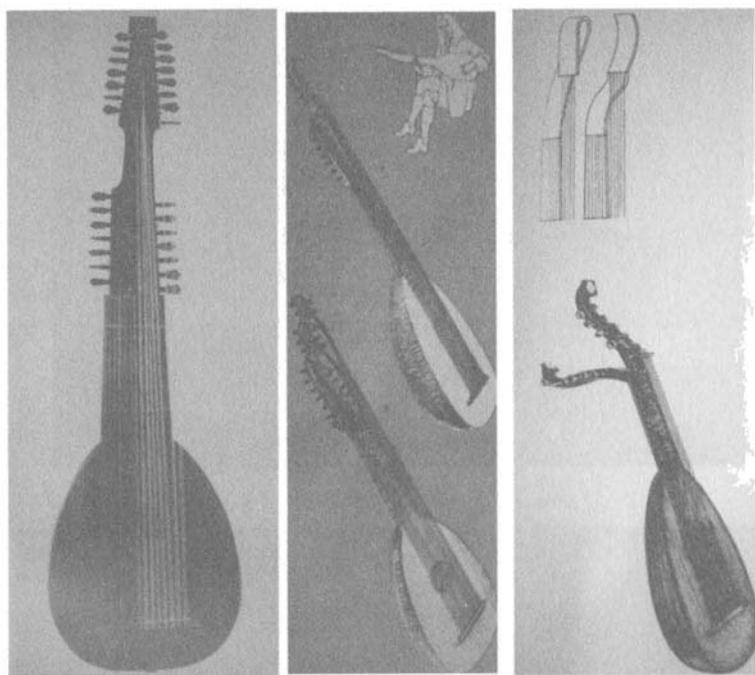
ملحق الصور



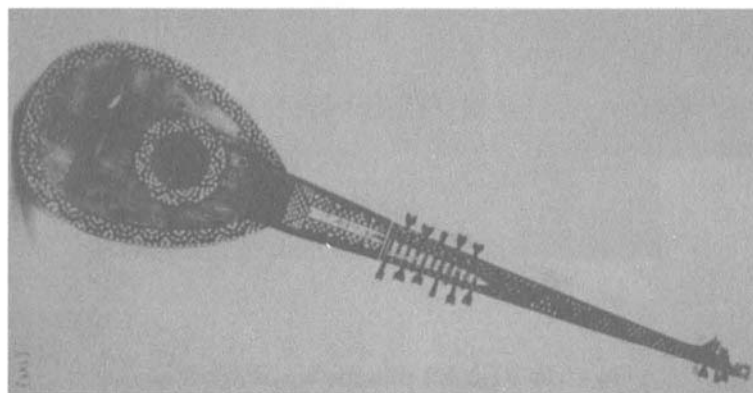
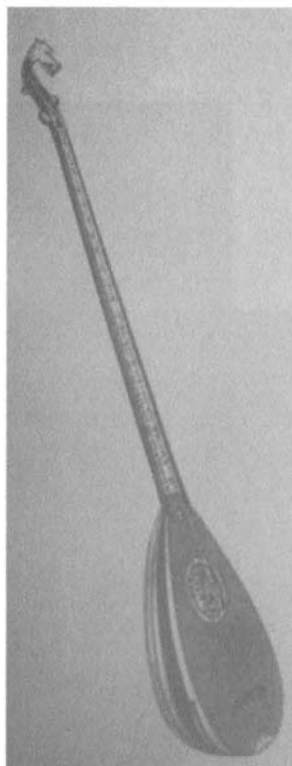
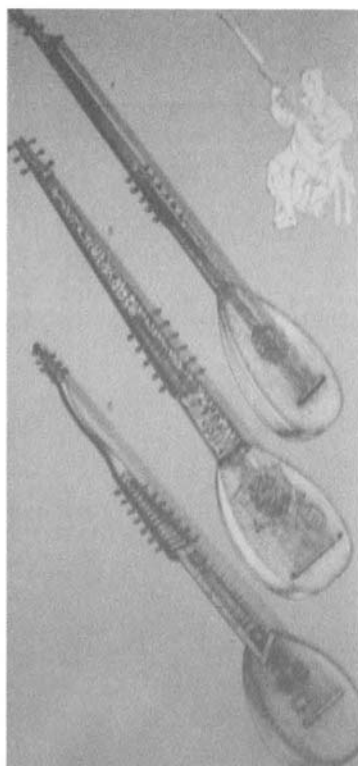
آلة العود في مخطوط «كشف الهموم والكرب في شرح آلات الطرب»، مجهول المؤلف، موجود في إسطنبول تحت رقم 3465، ويعود إلى القرن الخامس عشر.



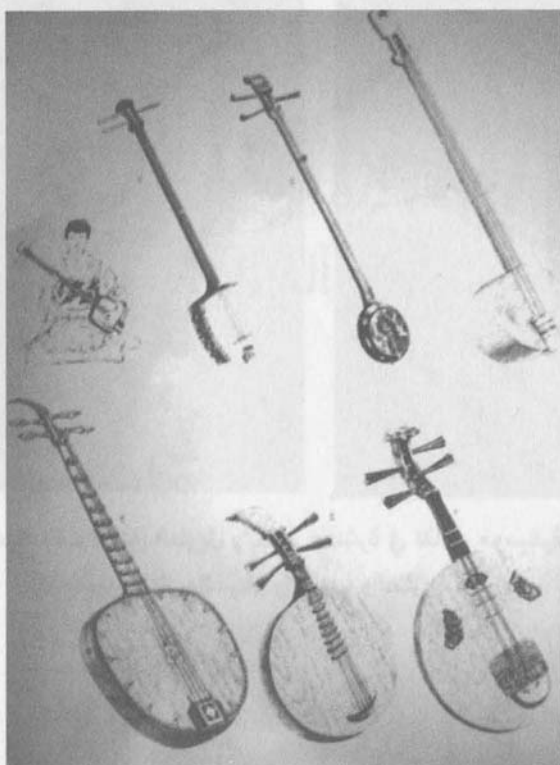
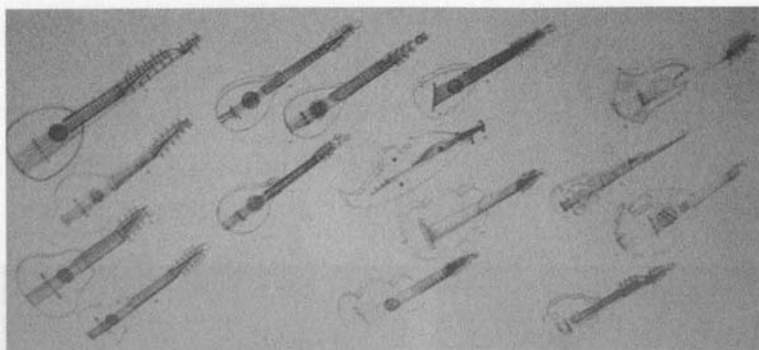
العود الكامل في «كتاب الأدوار» لصفي الدين الأرموي،
البغداد ي يعود إلى سنة 1334 م.



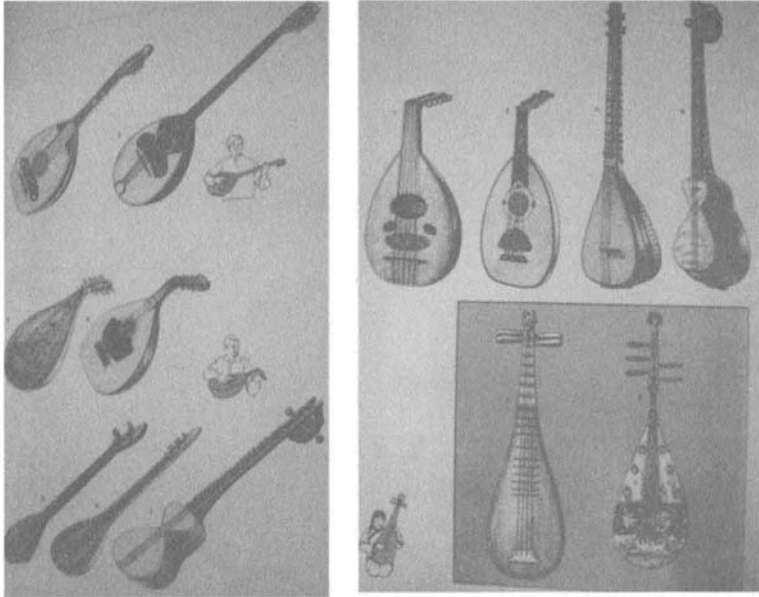
آلة التيوربا theorba (الأرشي لوت):
ظهرت في إيطاليا في الثلث الأخير من القرن السادس عشر.



آلة الكيتاروني (chitarone): ظهرت في إيطاليا نحو العام 1570م.



طائفة واسعة من الآلات الوترية التي تفرعت عن آلة العود.
نذكر منها الماندول mandole أو الماندور mandore والماندوليننا mandoline
والسيستر cistre والباندرية bandurria.



بعض الأعواد ذات العنق الطويل والقصر منتشرة في تقاليد موسيقية متنوعة:
كالطنبور والتار والسيّار والرّيّوب والسارود وغيرها.

بعض المراجع المهمة في آلة العود

بعض المراجع المهمة في آلة العود

- إبراهيم محمد، آمال: «صناعة آلة العود في بغداد منذ انبثاق الحكم الوطني في العراق»، بغداد - المركز الدولي لدراسة الموسيقى التقليدية.
- ابن خرداذبة: «موجز في اللهو والملاهي»، القاهرة، 1985.
- ابن الدراج السبتي، أبو عبدالله: «كتاب الإمتاع والانتفاع بمسألة سماع السماع»، تح. محمد بن شقرون، الرباط - ط. الأندلس، 1982، 200 ص.
- ابن زيلة، الحسين: «كتاب الكافي في الموسيقى»، تح. زكريا يوسف، القاهرة - دار القلم، 1964.
- ابن سناء الملك، هبة الله: «دار الطراز في عمل الموشحات»، تح. جودت الركابي، دمشق 1949.
- ابن سينا، علي: «جواهر علم الموسيقى» من «كتاب الشفاء» (المقالة السادسة/ الفصل الثاني)، تح. زكريا يوسف القاهرة - مط. الأميرية، 1956.
- ابن سينا، علي: «رسالة في الموسيقى» من «كتاب النجاة»، تح. جرجيس فتح الله، بيروت 1955.
- ابن الطحان، أبو الحسن محمد: «حاوي الفنون وسلوة المحزون» (مخ. دار الكتب - القاهرة/ فنون جميلة، رقم 539): ت زكريا يوسف، المجمع العربي للموسيقى، بغداد 1976. طبع بالتصوير/ منشورات معهد العلوم العربية والإسلامية (سلسلة ج المجلد 52)، فرانكفورت، 1990، 9 - 109 ص.
- ابن عبد ربه، أحمد: «العقد الفريد»، ط. جديدة (7 أجزاء)، بيروت - دار الكتاب العربي، 1953 - 1965 (كتاب الياقوتة الثانية).
- ابن المنجم، يحيى: «رسالة في الموسيقى»، تح. زكريا يوسف، القاهرة، 1964؛ تح. يوسف شوقي، القاهرة، 1972.
- ابن النديم، أبو الفرج محمد... الوراق: «كتاب الفهرست»، تح. رضا تجدد، طهران، 1971 (الفن الثالث من المقالة الثالثة؛ الفن الأول والثاني من المقالة السابعة).
- الخوارزمي: «مفاتيح العلوم»، القاهرة - دار النهضة العربية، 1978، 205 ص.
- إخوان الصفا: «الموسيقى» (الرسالة الخامسة من القسم الرياضي) ضمن «رسائل إخوان الصفا وغلان الوفاء»، ج 2، بيروت 1957، ص. 183 - 240.
- الأشهب، محمد: «دروس في تعليم المقامات العربية على آلة العود»، الدار

- البيضاء - المدرسة الوطنية للموسيقى، 1976، ص 76.
- الأصفهانى، أبو الفرج: «كتاب الأغاني»، ط. ساسي - القاهرة 1905، ط. بيروت 1970 (عن ط. بولاق الأصلية - القاهرة 1888) (21 جزءاً).
- بشير، جميل: «العود وطريقة تدريسه»، جزآن، بغداد - وزارة المعارف، 1961، 140 ص؛ إعداد حبيب ظاهر العباس، بغداد - دائرة الفنون الموسيقية/ وزارة الثقافة والإعلام، الجزء الأول، 1987، 84 ص؛ الجزء الثاني، 1990، 74 ص.
- البياي، طارق حميد: «المُرشد لصناعة آلة العود»، وزارة الثقافة/ دائرة الفنون الموسيقية (سلسلة الكتب الموسيقية)، بغداد - مطبعة البراق، 2003 - 252 ص.
- تيمور باشا، أحمد: «الموسيقى والغناء عند العرب»، لجنة نشر المؤلفات التيمورية، القاهرة، 1963.
- الجبجبي، عبدالرحمن: «تعليم العود» (دون معلّم وبواسطة الأشرطة المسجلة) ط. 1، دار التراث الموسيقي العربي - حلب 1976، 255 ص (ط. 2، 1982، 192 ص) + 4 أشرطة كاسيت.
- الحفني، محمود أحمد: «علم الآلات الموسيقية»، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، القاهرة، 1971.
- ذاكر، محمد: «تحفة الموعود بتعليم العود»، القاهرة - مطبعة اللواء، 1903.
- الرشيد، صبحي أنور: «تاريخ العود»، منشورات دار علاء الدين - دمشق.
- الرشيد، صبحي أنور: «تاريخ الآلات الموسيقية في العراق القديم»، بيروت - المؤسسة التجارية للطباعة والنشر، 1970، 370 ص.
- روحانا، شربل: «العود» (منهج حديث)، سلسلة المناهج الموسيقية الحديثة - رقم 1، بيروت، الكونسرفتوار الوطني/ كلية الموسيقى في جامعة الروح القدس، 1995، 134 ص.
- زرهون، عبدالرحيم: «الطريقة العلمية والعملية في دراسة العود» (الجزء الأول)، مطبعة دوسيلفا - الدار البيضاء، 1995.
- شوقي، أحمد سلمان: «الطريقة الحديثة في تعليم آلة العود»، الدار البيضاء، دار العلم، د. ت، 160 ص.
- صفى الدين: «كتاب الأدوار»، نشرة مصورة، تقديم حسين علي محفوظ،

بعض المراجع المهمة في آلة العود

بغداد - مديرية الفنون والطباعة، 1961. وشرح الحاج هاشم محمد الرجب، بغداد، منشورات وزارة الثقافة والإعلام / سلسلة «كتب التراث» (192)، دار الرشيد للنشر، 1980، 175 ص.

- صفى الدين: «الرسالة الشرفية في النسب التأليفية»، تح. وشرح الحاج هاشم محمد الرجب، بغداد، منشورات وزارة الثقافة والإعلام / سلسلة «كتب التراث» (119)، دار الرشيد للنشر، 1982، 248 ص.

- الصيداوي الدمشقي، شمس الدين: «الإنعام في معرفة الأنعام» (مخ. رقم 2480، المكتبة الوطنية - باريس، 294 بيت).

- الطوسي، نصير الدين: «رسالة في علم الموسيقى»، تح. زكريا يوسف، القاهرة 1964.

- العباس، حبيب ظاهر: «الشريف محيي الدين حيدر وتلامذته»، بغداد - دار الحرية، 1994، 125 صفحة.

- عرفة، عبد المنعم وصفر، علي: «كتاب دراسة العود»، الطبعة السادسة، القاهرة، 1984 (ط. أولى 1942)، 144 ص.

- العقيلي، مجدي: «السماع عند العرب»، 5 أجزاء، دمشق، 1969 - 1979.
- العلاف، عبدالكريم: «الطرب عند العرب»، منشورات المكتبة الأهلية، ط. 2، مطبعة أسعد - بغداد، 1963.

- الغوثي، أبو علي: «كشف القناع عن آلات السماع»، الجزائر - مط. جوردان، 1904، 144 ص؛ ط. 2، 1995، 287 ص.

- الفارابي، أبو نصر: «كتاب الموسيقى الكبير»، تح. غطاس عبد الملك خشبة، القاهرة - دار الكتاب العربي 1967.

- فارمر، هنري جورج: «تاريخ الموسيقى العربية»...، تر. حسين نصار - القاهرة (مجموعة الألف كتاب - 7)، 1956، 317 ص؛ تر. جرجيس فتح الله، بيروت - دار صادر، 1972، 346+136 ص.

- قاسم حسن، شهرزاد: «دور الآلات الموسيقية في المجتمع التقليدي في العراق»، بيروت - المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1992، 441 ص.

- قطاط، محمود: «دراسات في الموسيقى العربية»، دار الحوار - اللاذقية، 1987.

- قطاط، محمود: «آلة العود بين دقة العلم وأسرار الفن»، وزارة الإعلام العمانية - مركز عُمان للموسيقى التقليدية، مسقط 2006.
- قطاط، محمود: «الموسيقى العربية والتركية»: دار الحوار - اللاذقية، 1987.
- الكاتب، الحسن: «كمال أدب الغناء»، غطاس عبدالمملك خشبة، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1975.
- الكندي، أبو يوسف يعقوب: «رسالة في أجزاء خبرية في الموسيقى»، تح. محمود أحمد الحفني، القاهرة - اللجنة العليا - سلسلة تراثنا الموسيقي، 1959.
- الكندي، أبو يوسف يعقوب: «رسالة في خبر صناعة التأليف»، تح. زكريا يوسف، بغداد - مط. شفيق، 1965.
- الكندي، أبو يوسف يعقوب: «رسالة في اللحون والنغم»، تح. زكريا يوسف، بغداد - مط. شفيق، 1965.
- الكندي، أبو يوسف يعقوب: «مؤلفات الكندي الموسيقية»، (خمس رسائل)، تح. زكريا يوسف، بغداد - مط. شفيق، 1962.
- اللاذقي، عبد الحميد: «الرسالة الفتحية في الموسيقى»، تح. الحاج هاشم محمد الرجب. الكويت (السلسلة التراثية - 16)، 1986.
- مشّاق، ميخائيل: «الرسالة الشهابية في صناعة الموسيقى»، تح. الأب لويس رونزال، بيروت 1899؛ تح. إيزيس فتح الله، القاهرة - دار الفكر العربي، 1996، ص. 160.
- المصري، حسين مجيب: «صلات بين العرب والفرس والترك»، دراسة تاريخية أدبية، القاهرة - مكتبة الأنجلو المصرية، 1971.
- Bragard, Roger: De Hen, Ferd. J.: **Les Instruments de Musique dans l'Art et l'Histoire**, A. De Visscher/Editeur/Vander S. A., Bruxelles-Belgique, 1973, 270 p.
- BRIL, Jacques: **Origines et Symbolisme des Instruments de Musique** (199 illustrations en couleurs), Gründ-Paris, 1980, 352 p.
- BRIL, Jacques: **Les Instruments de Musique à travers les ages**, Gründ-Paris, 1972, 278 p.

بعض المراجع المهمة في آلة العود

- Christianowitsch, E.: **Esquisse Historique de la Musique Arabe aux Temps Anciens**, Cologne 1863.
- Coates, K.: **Gemetry, Proportion and the Art of Lutherie**, Oxford, Clarendon Press, 1985.
- Daza, Joanamrosio: **Intabulatura de Lauto**, Venise, 1508.
- Diagram Group: **Les Instruments du Musique du Monde Entier** (une encyclopédie illustrée), Paris-Albin Michel, 1978, 320 p.
- Farmer, Henry George: **A History of Arabian Music to XIIIth Century**, London 1929.
- Farmer, Henry George: **Studies in Oriental Musical Instruments**, I, London 1929.
- Farmer, Henri Georges: **Historical Facts for the Arabian Musical Influence**, London, William Reeves, 1930.
- Guettat, Mahmoud: **La Tradition Musicale Arabe**, Ministère Français de l'Education Nationale/ Direction des Ecoles, CNDP, Nancy, 1986, 132p.
- Guettat, Mahmoud: **Musiques du Monde Arabo-Musulman/ Guide bibliographique et discographique** (Approche analytique et critique), Paris- Dar al-Uns, 2004, 464 p.
- Le Cerf, G. & Labande, d'E.R: **Les Instruments de Musique du XVe s.**, Paris, 1932.
- Luth et sa Musique (Le), Colloques Internationaux du CNRS-n 511, 2e éd, Paris-CNRS, 1980 (Etudes reunies par J. Jacquot), 246 p.
- Munrow, David: **Instruments de Musique du Moyen Age et de la Renaissance**, Hier & Demain pour l'édition Française, 1979, 96 p.
- Sohne, G. Ch.: "La Géométrie du Luth", in **Musique Ancienne**, n 14, Bourg-La-Reine, C.A.E.L, juin 1982.

- Touma, Habib Hassan: **La Musique Arabe** (coll. Les traditions musicales/ Berlin- I I E C M), trad. Française Christine Hétier, Paris-Buchet Chastel (1977), nlle éd. 1996, 169 p.
- Travers, Emile de: **Les Instruments de Musique au XIVe Siècle**, Paris, 1882.
- Villoteau, Guillaume-André: 1\ : "De l'état actuel de l'art musical en Egypte" ou "Relation historique et descriptive des recherches et observations faites sur la musique en ce pays"; 2\ : "Description historique, technique et littéraire des instruments de musique des Orientaux", in **Description de l'Egypte, Etat modern**, t. I, Paris, imp. Imperial 1812, p. 607-846 et p. 847-1016; 2e éd. Paris, Panchoucke, t. OIV, 1826, 496p., t. XIII, 1823, p. 221-568.
- Yekta, Raouf: "La musique turque", in **Encyclopédie Lavigance**, Paris-Delagrave, t.v. 1922.

الهوامش

الفصل الأول

- (1) اعتمدنا في كتابة هذا الفصل التاريخي الاستهلاكي لموضوع بحثنا على كتاب هنري فارمر، تاريخ الموسيقى العربية، ترجمة جرجيس فتح الله، بيروت، دار صادر، 1972، ص 346 و 136.
- (2) جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، المجلد الأول، الفصل الثامن «طبقات العرب»، ص 353 294. والعرب عنده: بأثدة وعاربة ومستعربة.
- (3) أورد الغزالي في العقد الفريد، في الصفحتين 244-245 أن عائشة زوج النبي روت عنه قوله: «إن الله تعالى حرم القينة وبيعها وبنها وتعليمها». والقينة هنا مغنية الغمارة. وهناك حديث رواه جابر بن عبد الله عن النبي (صلى الله عليه وسلم): «كان إبليس أول من ناح وأول من تغنى». كما أورد الغزالي في المرجع السابق عن أبي أمامة قول النبي (صلى الله عليه وسلم): «ما رفع أحد صوته بغناء إلا بعث الله له شياطين على منكبيه يضربان بأعقابهما على صدره حتى يمساك».
- (4) يعزى الحداء، أول مظاهر الغناء عند العرب، إلى مضر بن نزار بن معد كما ذكر المسعودي وابن خلدون، ويحكى أن مضرا سقط عن بعيره في بعض أسفاره فكسرت يده فراح يشكو ألما: «يا يداه يا يداه» فأحببت الإبل شكواه وجذت في سيرها لاتساق شكواه مع رفع خف الجمل ووقعه.
- (5) العقد الفريد، ج 3، ص 176.
- (6) ولد بلال سنة 641م على وجه التقريب، وهو ابن جارية حبشية اقتناها أبو بكر، وكان بلالا أول من أسلم من الأحياء، وأول مؤذن في الإسلام. توفي في دمشق ودفن فيها.
- (7) كانت سمعة القيان سيئة لأن عملهن كان مقرونا بالخمر والميسر والمجون. وكان يطلق عليهن أوصاف من قبيل: صناجة (ضاربة الصنج)، وزمارة (نافخة بالمزمار)، وأوصاف أخرى كانت مرادفة عند العرب للفاسقة والمستهترة.
- (8) شغل العرب المسلمون أول عهدهم بقيادة الجند والاشتغال بالسياسة، وتركوا العلم والفن للموالي العجم.
- (9) الأصفهاني، الأغاني، ج 5، ص 161 164.
- (10) العقد الفريد، ج 3، ص 186.
- (11) الأصفهاني، الأغاني، ج 2، ص 70. ويقال إن طويسا هو أول من غنى الغناء المقتن، وأول من صنع الهزج، وأول من غنى في الإسلام الغناء الرقيق. انظر الأغاني، ج 4، ص 38.
- (12) الأغاني، ج 16، ص 13.
- (13) الأغاني، ج 7، ص 188.
- (14) المسعودي، ج 5، ص 156.
- (15) الأصفهاني، الأغاني، ج 16، ص 70.
- (16) المسعودي، ج 2، ص 157.
- (17) أقام الرحالة الفرنسي جوزيف آرتور كونت غوبينو GOBINEAU في إيران سنة

1855م. وفي كتابه «ثلاث سنوات في آسية» الذي نشره في باريس سنة 1859م ذكر آلة الطنبور، وتسمى التار في إيران، في الصفحة 212 من كتابه، وذكر عددا من عازفيها. كما ذكر الرخالة الفرنسي جان تيفونو THEVENOT في كتابه: «وصف رحلة في المشرق»، الذي نشر في أمستردام بطبعته الثالثة سنة 1727م في مجلدين اثنين يذكر فيه أن آلة الطنبور التي يعزف عليها الأتراك ويعتبرونها الآلة المرجع عندهم رتبة الأداء. وهذا يعود بنا إلى رؤية الأوروبيين عموما لموسيقى الشرق من منظار الموسيقى الأوروبية.

(18) الأصفهاني، الأغاني، ج 1، ص 98.

(19) الدستان لفظ فارسيّ معرّب، والجمع منه دساتين ودستانات ومعناه قاعدة، أو نغمة، أو لحن. ويستعمل اللفظ دلالة على النغمات التي تصدر عن زُند الآلة الوترية كالعود والطنبور والبزق وغيرها مما يماثلها لتعين أماكن صدور النغمة منها. أسماء دساتين العود تنسب إلى الأصابع التي توضع عليها، وكانت الدساتين قديما تعرف بأسماء الأصابع، والمشهور منها في العود القديم أربعة دساتين: السبابة والوسطى والبصير والخنصر. غطاس عبدالملك خشبة، المعجم الموسيقي الكبير، ص 297-298.

(20) دائرة المعارف الإسلامية، ج 1، ص 1012.

(21) لم يكن المطربون والقيان كلهم من الضاربين بالعود، ونحن إن ذكرناهم هنا فإنما نفعل ذلك بقصد الإحاطة التاريخية الجامعة المقصودة في هذه المقدمة الاستهلالية. وهي لا تخرج في هذا عن التمهيد المقصود به تكوين فكرة عن صناعة الغناء والموسيقى عند العرب قبل التفرد بموضوع بحثنا عن العود.

(22) عندما تسلّم المأمون الخلافة، بعد أن قهر أخاه الأمين، بقي في سديتها من سنة 813 وحتى 833م. لكن ثورة اندلعت في سورية في مستهل حكمه، فبايع الناس في بغداد وفي العراق عمه إبراهيم بن المهدي خليفة. وقد أشارت هذه البيعة للخلافة حفيظة المسلمين لما كان معروفاً عن حب إبراهيم بن المهدي للغناء وصنعت فيه حتى إن الشاعر دغبل الخزاعي هجا إبراهيم بقوله:

إن كان إبراهيم مضطلعا بها فلتصلحن من بعده لمخارق

ولتصلحن من بعد ذاك لزلزل ولتصلحن من بعده للمارِق

أني يكون وليس ذاك بكائن يرث الخلافة فاسق عن فاسق

ومخارق وزلزل والمارق مغمون جميعهم. وكانوا يقولون في إبراهيم بن المهدي: أي صلاح يرجى من خليفة مصحفه البربط، أي العود. الهداية، ج4، ص 212.

(23) الأصفهاني، الأغاني، ج1، ص 116.

(24) جاري إسحق الموصلي أذواق العامة وغنّى الهزج، واضطر أبوه إبراهيم الموصلي إلى غناء الماخوري للسبب نفسه. انظر في هذا، الأصفهاني، الأغاني، ج5، ص 83، 89، 115، ج6، ص 66.

(25) قال فيه صاحب العقد الفريد: «كان زلزل أضرب الناس للوتر، لم يكن قبله ولا بعده مثله». ج3، ص 19. وقد شهد إسحق الموصلي له بذلك. انظر الأغاني، ج5، ص 57، 58.

(26) تنسب إليه لأنه واضعها، وهي العلامة الموسيقية الثالثة الكبيرة (سيكاه) في الجنس

القوي المستقيم المسمى (راست). وقد جعل زلزل لها في العود دستانا خاصا بها يسمى «الوسطى». عبدالمك غطاس خشبة، المعجم الموسيقي الكبير، المجلد الخامس، ص 460.

(27) تسمية قديمة لصنف من الطناير الصغيرة وهو شبيه بالعود غير أنه أطول زندا وصندوقه أضيق من صندوق العود (قصعته)، وهو بذلك يشبه نوعا من الأسماك يدعى «شَبُوط». ورد في الأغاني: الجزء الخامس، الصفحة 202، طبع دار الكتب المصرية، أن منصور زلزل هو أول من أحدث العيدين على شكل الشبوط. عبدالمك غطاس خشبة، المعجم الموسيقي الكبير، المجلد الثالث، ص 380.

(28) ويسمى أيضا العود العجمي أو الربيط وهو لا يفرق عن العود العربي الذي ظهر في أوائل القرن الثاني الهجري، وإن كان بينهما فرق فأما يكون في تسويات أنغام أوأثارة وفي صناعته. عبدالمك غطاس خشبة، المعجم الموسيقي الكبير، المجلد الرابع، ص 317.

(29) يحكى أن المغنسي محمد بن الحارث غنى مرة أبياتا في مدح بني أمية أثارت حفيظة الخليفة المأمون، فأمر بقطع رأسه لقلّة تحفظه. الأغاني، ج10، ص 161-164، ج2، ص 82.

(30) نذكر منها كتبه في الموسيقى: الأغاني التي غنى بها إسحق، أخبار عزة الملياء، أغاني معبد، أخبار حنين الحيري، أخبار طويس، أخبار ابن مسجع، أخبار الدلال، أخبار محمد بن عائشة، أخبار الأبحر، الاختيار من الأغاني للوائق، كتاب الرقص والزمن، كتاب النغم والإيقاع، قيان الحجاز، أخبار معبد وابن سريج وأغانيهما، أخبار الغريض، كتاب الأغاني الكبير.

(31) يذكر جحظة البرمكي، المتوفى سنة 935م، أن العبت بالغناء القديم كان كثير الحدوث في زمانه، وأن المرء كان يجد صعوبة في سماع صوت قديم واحد يغني على أصوله لم يعتوره تحوير أو فساد في أدائه وغنائه. وقد ذكر الأصفهاني في الأغاني، شيئا مماثلا، مجلد 9، ص 35.

(32) كتب علي بن هارون يحيى بن أبي المنصور (المتوفى 963م) كتابا عنوانه «رسالة في الفرق بين إبراهيم بن المهدي وإسحق الموصلي في الغناء»، انظر «الفهرست»، ج1، ص 144. وهذا يدل على مبلغ انتشار الخصومة بين الفريقين بين مؤيد للغناء القديم مناصر له ومؤيد للتجديد فيه.

(33) يقع في طبعة بيدن سنة 1888م في واحد وعشرين مجلدا، وهناك طبعة أخرى تعرف بطبعة سامي ظهرت في القاهرة بين العامين 1905-1906م مفهرسة. وترجم إلى الفرنسية واللاتينية.

(34) ظهر في أسرة حمدون، منادمو الخلفاء، ابن لحمدون بن إسماعيل بن داود الكاتب يدعى أحمد له كتاب «الندماء والجلساء» يحمل العنوان نفسه الذي اتخذه ابن خرداذبة. ذكره صاحب «الفهرست»، ص 144. وكان أفراد الأسرة كلهم من مؤيدي حركة التجديد في الغناء التي تزعمها الأمير إبراهيم بن المهدي ضد التقليدي إسحق الموصلي.

(35) حكم بنو حمّود مالقة (1016-1057م)، والجزيرة الخضراء (1039-1058م)، وحكم بنو عبّاد إشبيلية (1023-1091م)، وحكم الزيرية غرناطة (1012-1090م)، وحكم بنو

جهور قرطبة (1031-1068م)، وحكم بنو ذي النون طليطلة (1035-1185م)، وحكم العامريون فالنسيا (1021-1085م)، وحكم النجيبون سرقسطة (1019م)، وكان لبني هود مملكة (1039-1041م)، وللجهادين مملكة (1017-1075م) في دانية.

(36) كان لابن سينا تلميذ نجيب يدعى ابن زيلة تبنى آراء أستاذه كلها وتبعها، لكن ما أورده عن وضع الموسيقى في زمانه وصفا ووقوفا على تفاصيل ممارستها يفوق ما أورده أستاذه في «الشفاء»، و«النجاة». ولهذا الوصف أهمية تستحق الدرس والتفكير لواقعيتها بعيدا عن النظرية الموسيقية الرياضية. ويعد ابن زيلة هذا نقطة علام مهمة في تاريخ الموسيقى العربية، إذ انقطع الدرس فيها بعده قرنين من الزمان لم يكتب فيها شيء حتى القرن الثالث عشر مع صفي الدين الأرموي المتوفى سنة 1294م.

(37) ضاعت نفائس الكتب خلال حملة هولاكو على بغداد وتدميرها.

الفصل الثاني

(1) كان لتنظيم مؤتمر الموسيقى العربية الأول الذي انعقد في القاهرة سنة 1932 بجهود مستشرقين وعرب أكبر الأثر في التنبيه إلى ضرورة حفظ تراثنا الموسيقي وجمعه. وقد ظلت حركة الاهتمام بموسيقى الشعوب في أوروبا منصبة لوقت طويل على موسيقى الهند وإيران، ولم تلحظ الموسيقى العربية إلا بعد فترة طويلة من الزمن نسبيا قياسا إلى اهتمامها بموسيقى الفرس والهند. ولعل السبب أن يكون ضمينا ما جاء على لسان المؤرخين الفرنسيين في وصف مصر عن بدائية الموسيقى التي سمعوها، فضلا عما عرفوه أيضا من موسيقى شعوب شمال أفريقيا. وقد تطلب الأمر وقتا وموضوعية وتأنيا ومحيصا ومعرفة نظرية علمية كي تتغير الفكرة النمطية المتداولة عن الموسيقى العربية.

(2) هارموني، هارمونيا (harmony): علم التوافقات اللحنية (أكوردات accords) تعرف على أكثر من سطر لحني معا، وتكون الأسطر اللحنية المكتوبة عمودية، بعضها فوق بعض، ترتابية، تعزف كل آلة أو مجموعة آلات سطرها اللحني المكتوب لها، ويكون مختلفا عن باقي الأسطر وانسجامها الصوتي النغمي والموسيقي النظري الرياضي بعضها مع بعض. والسامع للجملة اللحنية الأساسية في سطرها الأول المكتوب، ولما يرافقها من جمل لحنية توافقية تعزفها الأسطر المتتالية تحتها لآلات متنوعة تُعزف معا، يتلقفها كتلة صوتية نغمية جامعة.

ظهر هذا العلم الموسيقي عند الغرب في القرن الثامن عشر. وقد اقتصر استخدامه في السياق العربي الذي نذكره على بعض الأعمال التي تحتمل مقاماتها وجمالها اللحنية التي تخلو من ثلاثة أرباع الصوت. هذا النوع من التأليف نجده بعده الأدنى البسيط بشيء قليل أو كثير من التوفيق.

(3) المونودية Monodie: غناء أو عزف يكتب على سطر لحني واحد، وهو يتعارض اصطلاحا ودلالة مع البوليفونية polyphonie (أي تعدد الأصوات المكتوبة على أكثر من سطر لحني). تعد موسيقانا العربية موسيقى مونودية: أحادية السطر.

(4) نذكر هنا بعض الأمثلة من أعمال محمد عبد الوهاب الذي اعتمد الموزع الموسيقي الإسكندراني اليوناني أندريا رايدر موزعا ومهرنا بعض الجمل اللحنية التي تحتمل هذا

النوع من المصاحبة الآلية:

- على إيه بتلومني (1951).

- أنا والعذاب وهواك (1955).

- أهواك (غناها عبدالحليم حافظ) (1957).

- لأمش أنا اللي أبكي (1959).

- بفكر في اللي ناسيني (1957).

(5) المحاولات الجادة في التوزيع جاءتنا من الموزع اليوناني-الإسكندراني أندريا رايدر الذي وُزِعَ كثيرا من أعمال محمد عبدالوهاب، وأجاد في توزيع بعض أعمال الملحن والمطرب السوري نجيب السراج، نذكر منها: «ليالي الشتاء، أنعم من ضوء القمر، ما أجمل أن نرحل...»، وللموزع المصري علي إسماعيل لذلك محاولات طيبة.

(6) «الموسيقى الهندية سُلِّمَها قريب من استخدام أوروبا السُلْم القديم ذا ال 22 نغمة. يخرج من ترتيب أبعاد الجنس ذي المَدَّتَيْن الطبيعي. والجنس ذو المَدَّتَيْن الطبيعي يمكن أن يكون على الأساس «صول»، أو على الأساس «دو»، وفي كليهما فإن النغمات السبع الأساسية بأسماؤها الهندية هي: سا، را، كا، ما، پا، دها، نا، سا. وكل واحدة منها يسمونها «شد»، يعني نغمة التأسيس، واللفظ يبدو أنه عن العربية».

للاستزادة انظر: غطاس عبدالمالك خشبة، المعجم الموسيقي الكبير، المجلد الخامس، ص 301-304.

(7) الموسيقى الإغريقية هي موسيقى قدماء اليونانيين، وهي الأصل الذي انتشر في العالم منذ القرن السادس قبل الميلاد. يرتكز علمهم في الموسيقى على الجنس المسمى عندهم دياتوني، وهو ما يسميه العرب «ذا المَدَّتَيْن»، أي ما يتألف من بُعْدَيْن طنينيين. وأول أنواع الجنس الأصل الأول، المسمى «ذا المَدَّتَيْن»، على الترتيب الفثاغورثي، كان الإغريق يسمونه ليديان Lydian ما يقابل نغمة «صول»، وثاني أنواع ذلك الجنس يُسمى عندهم فريجيون Phrygian يقابل نغمة «لا»، وثالثة دوريان Dorian يقابل نغمة «سي». والأول من هذه الأنواع الثلاثة «ليديان»: صول، كان العرب قديما يسمونه، كما في تجنيسات «الأغاني للأصفهاني»، في القرن الرابع الهجري، العاشر الميلادي، وعلى مذهب إسحاق بن إبراهيم الموصل: «بالنصر»، ويُعرف الآن عند المحدثين اصطلاحا بجنس «عجم». والثاني عند الإغريق فريجيان كان العرب يجنسونه قديما على مذهب إسحق «بالوسطى»، ويُعرف عند المحدثين الآن بـ «النهاوند». أما الثالث عند الإغريق «دوريان» فكان العرب حتى القرن الثاني الهجري لا يستعملونه في ألحانهم، غير أنه استُعمل فيما بعد على مذهب إسحق بقولهم: «بالنصر في مجراها»، ويُعرف عند المحدثين الآن باسم «كردي».

انظر مزيدا من التفاصيل: غطاس عبدالمالك خشبة، المعجم الموسيقي الكبير، المجلد الخامس، ص 266-277.

(8) الموسيقى البيزنطية، نسبة إلى بيزنطة عاصمة مملكة الروم الشرقية في عهد الملك قسطنطين الأول، وكانت تضم تركيا. والموسيقى البيزنطية قديما هي نفسها الموسيقى الإغريقية إلى القرن الخامس الميلادي. والتغيير الذي بدأ في الموسيقى الإغريقية كان

يتناول تعديل الجنس الأصل الأول، بالتصرف في ثالثه، واستمر ذلك التعديل حتى القرن الثامن عشر إذ تفرَّغ القس غريستوس إلى إصلاح شامل في تحديد أبعادها وعلاماتها وطرق كتابتها. وجعل العلامات الدالة على النغم في التدوين تُكتب من اليمين إلى اليسار كما في اللغة العربية واللغات الشرقية، وتكتب أيضاً من اليسار إلى اليمين كما في اليونانية.

لمزيد من التفاصيل انظر: غطاس عبدالمملك خشبة، المعجم الموسيقي الكبير، المجلد الخامس، ص 284-287.

(9) الموسيقى التركية: الموسيقى التركية عند الترك هي وليدة الترتيب البيزنطي القديم، على التعديل الذي أجري في أبعاد الجنس الفيثاغوري الأصل، وذلك في ثالثه، وهذا الإجراء على التعديل كانوا يسمونه جنس «راست»، ويسمون النوع الثاني «بياتي»، والثالث «سيكاه». أما ترتيب نغم ذي المديتين، من غير تعديل فكانوا يستعملونه في أنواعه الثلاثة من دون تغيير، فأول أنواعه هو الجنس المسمى «عجم»، وثانيه «النهاوند»، وثالثه «الكردي». عدة النغم في الموسيقى التركية تسع عشرة نغمة. وللأثرات تسميات مختلفة للمقامات إذ يطلقون اسم «عُشاق» على «البياتي»، و«بوسليك» على «النهاوند».

انظر: كتاب النظريات والإيقاعات التركية الموسيقية» لإسماعيل حقي.

(Türk Musikisi Nazariyatı ve Usulleri - İsmail Hakkı Özkan)

للاستزادة انظر: غطاس عبدالمملك خشبة، المعجم الموسيقي الكبير، المجلد الخامس، ص 288-291.

(10) الموسيقى العربية هي الأصل القديم الذي انتشر في الشرق منذ القرن الأول للهجرة (القرن السابع الميلادي) وعنه أخذت آسيا الصغرى، ثم أوروبا. تعتمد الموسيقى العربية على صنفين من الأنجاس اللحنية، لكل منهما ثلاثة أنواع، ومجموعها يُعرف باسم الأنجاس القوية، أو الأصول الستة. يُسمى الجنس الأول «ذا المديتين الطبيعي» وأنواعه الثلاثة هي: جنس عجم على الأساس «صول»، جنس نهاوند على الأساس «لا»، جنس كردي على الأساس «سي». والجنس الأصل الثاني، هو المسمى «القوي المستقيم» وفيه أيضاً ثلاثة أنواع هي: القوي المستقيم جنس «راست»، ويؤخذ على المبدأ على أساس ثانية الجنس الأصل الأول، وهي نغمة «لا»، والثاني هو «القوي المنكس» واصطلاحاً «بياتي» وهي نغمة «سي»، أما النوع الثالث فيسمى «القوي غير المنظم»، ويعرف باسم جنس «سيكاه» لأنه يؤسس على ثلاثة جنس «الراست»، وهي نغمة «دو»، نصف زائدة.

للاستزادة انظر: غطاس عبدالمملك خشبة، المعجم الموسيقي الكبير، المجلد الخامس، ص 292-300.

(11) جول روانيه، «الموسيقى العربية»، في موسوعة لأفيناك-تاريخ، المجلد الخامس، ص 2688-2738، 2715، 2737، 2746.

(12) البارون رودولف ديرلانجيه، الموسيقى العربية، المجلد الخامس، باريس، غوتتر، 1949، ص 37.

(13) شكّك الباحث الفرنسي إرنست رنان (1823-1892) بالشعر الجاهلي إلا قليلاً، مستندا

- في نظريته هذه إلى غياب الاختلاف بين لغتي الشمال والجنوب في جزيرة العرب، وافتعال مكانة قریش لأسباب دينية، وتركيز الشك على المعتقدات وروايات المشكوك في رواياتهم، وغياب الاختلاف بين لهجات القبائل، والشك في ذاكرة الرواة وتعدد الروايات، وغياب العبادات القديمة وأسماء الآلهة والمعتقدات في الشعر الجاهلي الذي وصلنا.
- للاستزادة في هذا الموضوع انظر: سمر مجاعص، رُثان ونظرية الشك في الشعر الجاهلي، دار النهار، بيروت، لبنان، 2009.
- (14) نشر الباحث الفرنسي جاك بيرك بحوثاً عديدة عن الشرق العربي لها علاقة بالمجتمع والموسيقى:
- «التعبير والدلالة في الحياة العربية»، الإنسان، 1، يناير-أبريل 1961، ص 50-57.
- «علم الجمال الإسلامي ودوافعه»، صحيفة علم النفس الطبيعي والمرضي، العدد رقم 4، باريس، منشورات فرنسا الجامعية، مركز البحوث العلمية الوطني، أكتوبر-ديسمبر 1961، ص. 444-434.
- «فنون العروض في العالم العربي منذ مائة عام»، باريس 1967/9/29.
- العرب من الأسس إلى الغد، باريس، سوي، 1960، أعيد طبعته سنة 1969، إسري. انظر: الفصل الأول منه: قطعة الإنسان التقليدي، ص 29-48، والفصل الثاني: متحولات وثوابت، ص 49-69، والفصل الحادي عشر: أرابيسك، موسيقى، تاريخ، ص 237-265.
- «السعي إلى ثقافة عربية معاصرة»، دفاتر التاريخ العالمي، باريس، اليونيسكو، 1972، المجلد الرابع عشر، رقم 4، ص 729-755.
- الشرق الثاني، باريس، 1970.
- العرب، باريس، 1959، أعيدت طبعته سنة 1973.
- اللغات العربية في الحاضر، باريس، 1974، القسم الثالث منه: تعبير ودلالة، التصوير والموسيقى.
- (15) جورج دوهامل، الأمير جعفر، 1924، ص 115.
- (16) جاك بيرك، الشرق الثاني، باريس، غاليمار، 1970، ص 35.
- (17) منشورات مطابع فرنسا الجامعية، باريس، 1971.
- (18) انظر: الصفحات 9-48 من كتاب جارغي، الموسيقى العربية. وقد تعرض للموضوع نفسه باختصار على غلاف أسطوانة منير بشير، أمسية في جينيف، 1972، وعلى أسطوانة עוד عربي كلاسيكي، منير بشير أيضاً، 1972.
- (19) نفى رنان وطه حسين ومرجيليوت ونولده أن تكون قصة المعتقدات حقيقية، بل إنهم جميعهم متفقون على أن ما يصح من الشعر المنسوب إلى الجاهلية قليل جداً قياساً إلى ما هو معروف منه عندنا. إن بذور الشك في صحة نسب الشعر الجاهلي الذي وصلنا ليست حديثة العهد وإنما تعود إلى القرنين الثاني والثالث للهجرة. وقد شكك بعض المؤرخين العرب في صحة نسب ما وصلنا من الشعر الجاهلي أمثال: الأصمعي (123-216هـ)، وابن هشام (218هـ)، وابن سلام الجمحي (139-231هـ).

- (20) صالح المهدي، الموسيقى العربية، باريس، لودوك، 1972، ص 5-10.
- (21) نلاحظ هنا أن الدكتور صالح المهدي أدرج ضمن التأثيرات ما كان في تونس من موسيقى وقتئذ واطلع عليه زرياب وحمله معه إلى الأندلس. ولا شك عندنا أن زرياب قد اطلع على ما كان في تونس من موسيقى لكنه أطلعهم أيضا على ما حمله معه من بغداد وهو كثير.
- (22) لسان الحال، بيروت، 1972/12/14.
- (23) إفلين مسعود، مجلة لبنان، بيروت، 1972/9/9.
- (24) يرى عازف السنطور العراقي محمد حاج هاشم رجب أن المقامات التي كانت معروفة في العصر العباسي مبنية على سُلَم يتألف من ديوان كامل، وأنها صممت استنادا إلى الآلات الموسيقية «العود والقانون والسنطور والرباب»، وأنه بسقوط بغداد سنة 1258 على يد جحافل المغول والتركمان والفرس والترك، وبتأثر من ثقافتهم التي حملوها تأسس نظام جديد للمقامات متكيف مع الشعر الفارسي والستري والعربي. أما المقام العراقي المعروف غناؤه اليوم في العراق فعمره لا يتجاوز ثلاثة قرون أو أربعة في حده الأقصى، ولا يمكن مقارنته بالمقام الذي كان يُغنى في العصر العباسي. هاشم رجب ينفي إذن أن يكون المقام العراقي العباسي قد وصلنا بالاستمرارية. ويفترض أن قطيعة حصلت بسبب التأثيرات التي أبناها والتي أسست لطريقة جديدة ونظام جديد.
- انظر: هاشم رجب، محمد، «المقام العراقي»، ورقة بحث مقدمة بتاريخ 1964/11/28 إلى المؤتمر الدولي للموسيقى العربية الذي انعقد في بغداد.
- انظر أيضا هاشم رجب، محمد، «المقام العراقي»، بغداد، منشورات مكتبة المثنى، مطبعة المعارف، 1961.
- (25) الطريف أن الموشح الشعري الذي اعتمد في خرجاته كلمات أعجمية أو عامية أو كليهما معا أصبح عندنا مادة تراثية بامتياز في مبناه الشعري والغنائي على السواء. وهو إن تحلل من كثير من القيود الشعرية وتمرد عليها، أو فلنقل أتى بشيء مختلف عنها قليلا أو كثيرا. تعج مبانیه ومعانيه اللغوية والشعرية من عيون الأدب.
- (26) صالح المهدي، الموسيقى العربية، باريس، لودوك، 1972، ص 9-10.
- (27) جورج راسي، البلاغ، بيروت، 1973/2/5.
- (28) الشيخ علي الدرويش الحلبي «مولوي من حلب»، ولد سنة 1880 تقريبا، وكان عازف ناي وباحثا موسيقيا. درّس الموسيقى في إسطنبول ومصر وتونس حيث عمل مع البارون ديرلانجيه. بعدها عاد إلى سورية سنة 1939، وسافر إلى بغداد سنة 1941.
- (29) محمد هاشم رجب، المقام العراقي، ورقة بحث أقيمت بتاريخ 1964/11/28، في المؤتمر الدولي للموسيقى العربية الذي انعقد في بغداد.
- (30) جورج راسي، البلاغ، بيروت، 1973/4/2.
- (31) جورج راسي، البلاغ، بيروت، 1973/2/5.
- (32) وديع صبرا، الموسيقى العربية أصل الموسيقى الغربية، بيروت، المطبعة الكاثوليكية، 1941.

(33) يرى الموسيقي اللبناني سليم الحلواني أن العرب هم من اكتشف العلامات الموسيقية في العصر الأموي، أما توفيق الباشا المؤلف الموسيقي اللبناني فيرى أن الكلاسيك العالمي نشأ من الموضع، واللبناني أيضاً وليد غلمية، الذي ينكر أن يكون للعرب موسيقى خاصة بهم أصلاً، يؤكد أن موسيقى «الجريك» أصلها أغنية كردية مشهورة جداً ومنتشرة في شمال العراق، لكن أهل الموصل أنفسهم يؤكدون أن «الجريك» ليس كردياً بل من أصل آشوري.

(34) انظر في هذا كم «الفرضيات» الذي يرد على الألسنة بصيغة «المؤكد»، عند إلهين مسعود، مجلة لبنان، بيروت، 1972/1/15، وجورج راسي، البلاغ، بيروت، 1973/2/5.

الفصل الثالث

(1) يذكر الطبري في تاريخه النعمان الثالث، آخر ملوك اللخمين في الحيرة، والذي حكم في الفترة الواقعة بين 580 و602م، أن من بين عيوبه تعلقه بالموسيقى والغناء. وهذا دليل على أن موقف الإسلام من الموسيقى والغناء ليس مقتصرًا عليه إن وجد، وإنما هي نظرة شرقية اجتماعية سائدة، إذ إن النعمان الثالث وجد قبل أن يجهر محمد (صلى الله عليه وسلم) بدعوته التي بدأها سنة 612م. والتحرير موجود أيضاً عند اليهود (انظر كتاب دراسات شرقية لفارمر - الجزء الخاص بكتاب سؤال جواب لموسى بن ميمون).

(2) أورد المؤلف الفرنسي دوفو C. de Vaux في كتابه «مفكر الإسلام» الصادر في العام 1923، في الفصل الثامن منه وعنوانه «الموسيقى»، وتحديدًا في الصفحات 359، 360، 361 قولاً للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم) نورد هنا مضمونه: «من استمتع إلى الموسيقى فقد خالف الشرع، ومن صنعها فقد خالف الدين ومن طرب لها واستمتع بها فقد خرج عن الإيمان وكفر». لم يورد دوفو مرجعه الذي اقتبس منه قول النبي هذا، لكن الغريب في الأمر أن الباحث الموسيقي التونسي صالح المهدي قيس عنه في كتابه الموسيقي العربية الصادر في باريس عن دار نشر لودوك في العام 1972، إذ نجد في الصفحتين الخامسة والسادسة منه ما أورده دوفو أعلاه. وكان قبله الباحث الموسيقي السويسري سيفون جارغي قد فعل فعله في كتابه «الموسيقى العربية» الصادر في باريس العام 1971 ضمن سلسلة منشورات فرنسا الجامعية في الصفحتين 19 و20 منه. وما أردنا قوله هنا أن هذا التحريم، إن صحَّ سنده، يجب أن يؤخذ في سياقه التاريخي حصراً ويذكر الواقعة التي ذكر فيها هذا القول فهذا أسلم رأياً وأدق معلومة.

(3) يذكر الباحث الفرنسي لوي ماسينيون في ورقة بحثٍ قَدَّمها في كوليج دو فرانس بتاريخ 25 فبراير سنة 1920 عنوانها: «مناهج التطبيق الفنية عند الشعوب المسلمة»، (نُشرت فيما بعد في «أعمال ثانوية»، المجلد الثالث، بيروت، دار المعارف، 1963، ص 9 - 21). أن الحديث النبوي الشريف هو المانع المحرّم للموسيقى، وليس القرآن الكريم.

(4) رودولف ديرلانجيه، الموسيقي العربية، باريس، غوتر، المجلد الرابع، 1939، حاشية رقم 20 من الصفحة 274، والصفحتان 513 - 514 من المرجع نفسه.

(5) هو إسحق إبراهيم بن الخليفة المهدي، ولد سنة 162 للهجرة وتوفي سنة 224 (779 - 839م). أشهر أولاد الخلفاء ذكراً في الغناء، رعاه الرشيد وأدبه وهو صغير. بُوع له بالخلافة ببغداد سنة 203 للهجرة وخلعه المأمون في السنة نفسها. كان يغني أول

أمره مستخفياً فلما آمنه المأمون صار يجالس الخليفة مع المغنين. كان عالماً بالنغم والإيقاع وأحدث مذهباً عُرف به في الغناء خالف مذهب إسحق الموصلي فيه.

(6) نشر الرحالة الفرنسي فولني كتابه: «رحلة إلى مصر وسورية»، وهو يقع في مجلدين اثنين، ظهرت طبعته الأولى في باريس سنة 1787، عن دار نشر فولان، ثم أعيد طبعه سنة 1959 في باريس في دار نشر موتون. يصف فولني في كتابه هذا جهل الموسيقيين العرب وقلة حيلتهم، كما يتطرق إلى النظرة السيئة التي ينظرها أهل البلاد إلى الرقص وكيف أنه اقتصر على الغانيات المومسات، كما يذكر كره المجتمع للموسيقى وأهلها وميلهم إلى الغناء وحده. أما الرحالة فيوتو Villoteau فهو يصف في كتابه «وصف مصر» وصفاً تاريخياً أدبياً الآلات الموسيقية التي وجدها في أرض مصر في مجلده الثالث عشر الذي نشره سنة 1823. كما وصف حال الموسيقى والموسيقيين في مصر في مجلده الرابع عشر الذي نشره سنة 1826. وكانت بحوثه مترافقة مع حملة نابليون بونابرت على مصر.

(7) فولني، «رحلة إلى مصر وسورية»، الفصل الثامن عشر، ص 394. ترجمنا المقطع بشيء من التصرف واستخلصنا منه المعنى الذي أراده المؤلف وأردناه في سياق بحثنا.

الفصل الرابع

(1) هناك قصة في الأغاني على لسان كبير الموسيقيين الملحنين إسحق الموصلي أن مالكا بن أبي سمح، وكان من فطاحل المغنين ويصنفه الموصلي أحد أهم أربعة مغنين في القرون الإسلامية الأولى، كان يغني اللحن بصوته من دون كلم، والسبب في ذلك أنه كان ضعيف الذاكرة خَوَاتَهَا، لم يتمكن من حفظ الأشعار، فكان يؤدي ألحانها بصوته من دون كلمها.

(2) ملحنون كبار أمثال: سيد درويش ومحمد عبد الوهاب ومحمد القصبجي وفريد الأطرش صنّاع عصر النهضة الموسيقية العربية لم ترق أعمالهم الموسيقية الآلية إلى مستوى أعمالهم الغنائية سواء من ناحية الكم، أو من ناحية المضمون. كتب محمد عبد الوهاب خمسة وخمسين عملاً آلياً جعل لها عناوين، وهناك من يرفع هذا الرقم إلى ستين عملاً إذا ما أضفنا أربعة تقاسيم، وسماعين، لكن هذه الأعمال في مجملها لا تشكل ثقلاً يذكر في ميزان نتاجاته من الغناء له ولغيره من المطربين والمطربات. والقصبجي يكاد بعض الناس لا يعرفون له سوى مقطوعة «ذكرياتي» أمام الكم الكبير من أعماله الغنائية.

بدأ محمد عبد الوهاب بتأليف مقطوعات موسيقية آلية في العام 1930 بمقطوعة أطلق عليها عنوان: «فانتازي نهاوند». وإذا قبلنا أن تاريخ ميلاده هو في العام 1897 (وهو أرجح من: 1900-1901-1910)، فهذا يعني أنه بدأ بكتابة موسيقى آلية وعمره 33 عاماً بعد أن اطلع على تجارب الغرب في الموسيقى الآلية الخفيفة. تقاس نسبة أعماله الآلية قياساً إلى أعماله كلها بـ 9.1 في المائة.

(3) ظاهرة صوت كهذه يمكن مقارنتها بصوت عبد الحليم حافظ الصغير مساحة، لكن دراسته التي تلقاها في المعهد ومكنته من العزف على آلة الأوبوا، وإحساسه المرهف، وذاكاه في استخدام صوته، كلها خصائص جعلت منه أشهر مغني عصره وأبعدهم أثراً حتى اليوم في حياتنا الغنائية العربية.

(4) فولني، «رحلة إلى مصر وسورية»، الطبعة الأولى، باريس، 1787، الطبعة الثانية، باريس، 1959، ص 391 و392.

الفصل الخامس

(1) أطلق على المنطقة الشمالية الغربية لجزيرة العرب، وتشمل اليوم من الناحية الجغرافية السياسية: العراق وسورية ولبنان وفلسطين، أطلق عليها بلاد عمورو. وهي تسمية أطلقها تاريخيا الأكاديون على الذين نزحوا غربا. عُرفت المنطقة باسم بلاد عمورو، وأطلق على البحر الأبيض المتوسط اسم «بحر عمورو العظيم». وتسمية بلاد آرام جغرافية هي أيضا، وتعني الأراضي العالية أو الجبلية المرتفعة قياسا للرافدين. والآشوريون هم الذين أطلقوا على بلاد آرام وعلى سكانها اسم أرومو وأرامو، وكانوا قد استقروا في المنطقة منذ الألف الثالث قبل الميلاد. وكان الآراميون في توسع رقعتهم الجغرافية حضر وبدو رُحل. وكان يُطلق على القبائل البدوية شمال الجزيرة العربية اسم أخلامو، وقد وردت هذه التسمية في رسائل تل العمارنة في القرنين الخامس عشر والرابع عشر قبل الميلاد، وكان المقصود بها أحلاف آرام. وهناك تسمية خبيرو أو عبرو، وكانت تطلق على القبائل العربية الرحل، فهم عابرو البادية وخبيرو قفارها ومفازاتها. وكان للآراميين بطون في العراق وسيناء وفلسطين، وانتشرت لغتهم مع تجارتهم حتى أصبحت لغة رئيسة في فارس وبابل وآشور ومصر وفلسطين، وكانت لغة المسيح عليه السلام. وأطلق على اللهجة الآرامية اسم اللغة السريانية لأنها كانت لغة الآشوريين أيضا. وكانت المنطقة الواقعة جغرافيا من حران شمالا إلى سيناء جنوبا تُسمى أسورا عربايا وتشمل منطقتين اثنتين: منطقة شمالية وهي منطقة الجزيرة في سورية وحلب وتمتد حتى حوران والليطاني، ومنطقة جنوبية هي بلاد العرب. وقد تحرف اسم أسورا إلى سورية، وكان الإغريق أول من استعمل التسمية.

انظر: سورية التاريخ والحضارة، المدخل، وزارة السياحة السورية، 2001، ص. 105 - 114.

(2) أشهر ضارب بالعود أيام الدولة العباسية. أصله من الكوفة، جاء به إبراهيم الموصلي وعلمه صنعة الضرب بالعود وإليه تُنسب (وسطى زلزل). ذكر الأصفهاني في الأغاني أن الرشيد غضب على زلزل فسجنه ونسبه قرابة عشر سنوات. وكان إبراهيم الموصلي قد تزوج من أخت زلزل، وحدث أن باغت الرشيد إبراهيم الموصلي وهو يغني شعرا في حبس زلزل، فأمر الرشيد بإحضار زلزل فجاءه به وقد ابتض شعر رأسه ولحيته، فأطلقه.

انظر: غطاس عبد الملك خشبة، المعجم الموسيقي الكبير، المجلد الخامس، ص. 244 - 246.

(3) عود ثنائي الأوتار، من فصيلة الطنبور، وهو آلة أقدم من العود: أصل استنباط العود.

انظر: المرجع السابق، المجلد الرابع، ص 299 - 319.

(4) كان ضارب العود زلزل أول من وضعها في القرن الثاني الهجري (الثامن الميلادي) ككثافة كبيرة في الجنس القوي المستقيم المسمى (راست)، وجعل لها في العود دستانا باسم الوسطى وعُرفت من وقتها باسمه، كما تعرف باسم وسطى العرب.

انظر: المرجع السابق، ص. 460. وانظر الصفحات من 456 وحتى 464: وسطى (واسطة)، الوسطى التامة، وسطى الجمع بذى الكل، وسطى الجمع التام الأعظم، وسطى الفرس (دستان)، الوسطى القديمة، وسطى الجمع الناقص.

(5) هو إبراهيم بن ماهان بن يهمن الموصلي النديم. ولد سنة 125 للهجرة، وتوفي سنة 188 للهجرة (743 - 804م). فارسي الأصل. أحد أهم أركان الغناء والضرب بالعود في الدولة

العباسية. كان حسن الصوت، أخذ الغناء الفارسي وتضلّع من ألحان العرب. بلغ المهدي خبره فأرسل في طلبه، أحبّ غناؤه واستبقاه عنده. كان مغرماً بالجواري ومعاقرّة الخمر فغضب عليه المهدي وأمر بحبسّه ثم أفرج عنه. ولما تولى الرشيد الخلافة أحبه وأحبّ غناؤه واختاره مع طائفة من المغنين لاختيار أجود مائة صوت في غناء العرب، وكانت المائة المختارة التي بنى عليها أبو الفرج الأصفهاني كتابه الأغاني. ولإبراهيم ثلاثة ألقاب من المائة صوت. توفي إبراهيم في بغداد في خلافة الرشيد سنة 188 للهجرة (804م).

انظر: المرجع السابق، المجلد الأول، ص. 24 - 26.

(6) إسحق بن إبراهيم الموصلّي، ولد سنة 155 للهجرة، وتوفي سنة 235 للهجرة (772 - 850م). أحد أهمّ أعلام الغناء وصناعة الألحان في العصر العباسي الأول. لم يكن صوته جميلاً لكنه كان عالماً بالنغم والتلاحين والإيقاع، وكان ضارب عود مُجيداً، تتلمذ على زلزل، أشهر ضارب بالعود في الدولة العباسية كلها. نسب إليه كتاب الأغاني كثيراً من الألحان ومنها أربعة أصوات من بين المائة المختارة.

انظر: المرجع السابق ص. 156 - 161.

(7) هو علي بن الحسين بن محمد القُرشي، الملقب بـ «أبو الفرج الأصفهاني». ولد سنة 284 للهجرة، وتوفي سنة 356 (897 - 967م). نشأ ومات في بغداد. له كتاب القيان، وكتاب الإماء الشوارع، وكتاب الأغاني ويقع في أربعة وعشرين جزءاً جمع فيها أصوات الغناء وتراجم المغنين والشعراء منذ الجاهلية وحتى عهد الدولة العباسية.

(8) هو علي بن نافع، الملقب بـ «زرياب المغني» لسواد لونه، ولد سنة 161 للهجرة وتوفي سنة 238: (778 - 852م). ورد أقدم ذكر له في العقد الفريد لصاحبه أحمد بن عبدربه القرطبي المتوفى سنة 329 للهجرة. ثم ذكره المقرئ المتوفى سنة 1041 للهجرة في كتابه نفح الطيب. كان غلام إبراهيم الموصلّي علمه الغناء حتى وفاته سنة 188 للهجرة، وكان زرياب وقتئذٍ في الثامنة والعشرين من عمره. وحدث أن غنى أمام الخليفة هارون الرشيد فأجاد وأطرب، فدبّ الحسد في نفس إسحق بن إبراهيم الموصلّي وخشي على مكانته في البلاط، فهدده بقتله أو يرّحل عن بغداد، وكذب إسحق على الرشيد بشأنه عندما سأله عنه. ورواية التهديد هذه رواها زرياب نفسه ونقلها عنه أبو حيان الغرناطي صاحب «المقتبس». نقل زرياب غناء المشاركة وطريقته في الأداء إلى أهل المغرب. رحل زرياب من بغداد إلى دمشق ومنها إلى القيروان ومكث عند زيادة الله بن الأغلب، لكنه أغضبه بغناء أبياتٍ لعنترة بن شداد لم ترق معانيها لزيادة الله، فطرده وأمره بمغادرة البلاد، فعبّر البحر إلى بلاد الأندلس والتجأ إلى الأمير عبد الرحمن بن الحكم الملقب بـ «عبد الرحمن الثاني» فأحسن وفادته وأكرمه وبقي في خدمته حتى توفي كلاهما سنة 238 للهجرة.

انظر: المرجع السابق، المجلد الرابع، ص. 251 - 255.

(9) في يناير من العام 1936 أسست وزارة المعارف في العراق معهداً للموسيقى بفضل جهود الأستاذ حنا بطرس المولود في العام 1896. وفي العام نفسه 1936 وجهت الحكومة العراقية دعوة إلى الشريف محيي الدين حيدر لإدارة المعهد. كانت الدراسة في المعهد مسائية ومدتها ست سنوات في الموسيقى الشرقية، وسبع في الغربية. وكان أعضاء الهيئة التدريسية في المعهد:

- الشريف محيي الدين حيدر: مديراً للمعهد ومدرسا لألتي العود والتشيللو.
- ماركو نيچي: مدرسا لآلة البيانو.
- عبدو الطباع: مدرسا لآلة الناي.
- علي الدرويش الحلبي: مدرسا لآلة الناي وغناء الموشحات.

انظر: حبيب ظاهر العباس، الشريف محيي الدين حيدر وتلامذته، المقدمة، ص. 5 - 6.

(10) الشريف محيي الدين حيدر (1892 - 1967م) هو ابن أمير مكة الشريف علي حيدر باشا، ولد في إسطنبول ونشأ فيها. يحمل إجازتين في الحقوق والآداب. اتقن العزف على العود وهو في الثالثة عشرة من عمره وكان عصامي التعلم، ولحن وهو في هذه السن سماعي هزام. نهل من علوم علي رفعت في الموسيقى التراثية التركية، ومن علوم أحمد أفندي زكائي دده زاده في المقامات وتفرعاتها. في الرابعة عشرة من عمره تعلم العزف على آلة التشيللو. في العام 1924 سافر إلى أمريكا وعزف في حفل أقيم على شرفه أمام عازف الكمان كرايسلر Kreisler، وعازف الكمان هايفتس Heifetz. في الثالث عشر من شهر ديسمبر من العام 1928 قدم أول أمسية موسيقية له على الفيولونسيل وعلى العود في قاعة تاون هول. عاد في العام 1932 إلى إسطنبول ليستريح من عملية جراحية أجريت له في أمريكا. وفي الرابع من شهر ديسمبر سنة 1934، أحيا أمسية موسيقية في المسرح الفرنسي في منطقة بك أوغلو لاقى فيها استحسانا كبيرا. وفي العام 1936، طلبت إليه وزارة المعارف العراقية القدوم إلى العراق لتأسيس أول معهد موسيقي رسمي للبلاد، فلبى الدعوة. خلال العام الدراسي 1947 - 1948 مرض محيي الدين فعاد إلى أنقرة، ثم عاد إلى بغداد لفترة قصيرة، إذ اضطر إلى مغادرتها بسبب وعكة صحية، فرجع إلى تركيا واستقال من إدارة معهد بغداد. في 28 أبريل 1950 تزوج من المغنية التركية الكبيرة صفية أيله. وفي الثالث عشر من شهر سبتمبر عام 1967 توفي الشريف محيي الدين حيدر في إسطنبول.

نذكر من مؤلفات الشريف محيي الدين حيدر: كابريس، (إسطنبول 1923)، وسماعي هزام (إسطنبول 1924)، وكابريس 2، (إسطنبول 1924)، وليت لي جناح (إسطنبول 1924)، وسماعي فرحزاد (إسطنبول 1926)، والطفل الراقص (أمريكا 1928)، وسماعي دوكاه (إسطنبول 1935)، وسماعي عشاق (إسطنبول 1939)، وسماعي عراق (إسطنبول 1940)، وسماعي نهوند (العراق 1940)، والطفل الراكض (أمريكا 1956)، وأغنية في مقام المستعار (1957) - وهي أول عمل غنائي يكتبه، أهداه إلى زوجته صفية أيلة في عيد رأس السنة 1957، وسماعي مستعار (إسطنبول 1958)، وأغنية أنت آخر حبيباتي (إسطنبول 1964) - لحنها خلال 24 ساعة كي تغنيها صفية أيلة بناء على طلب الشاعر بهجت كمال جاغلار، ودراسة Etude، وتأمل.

انظر: المرجع السابق، ص. 9 - 14، 17 - 41

(11) تخرج في مدرسة بغداد على آلة العود:

- الدورة الأولى، 1943: جميل بشير وسركيس أروش.
- الدورة الثانية، 1944: سلمان شكر.
- الدورة الثالثة، 1945: منير بشير.

- الدورة الرابعة، 1946: غانم حداد، عادل أمين خاكي.
- الدورة الخامسة، 1947: سالم عبدالله دياب، محمد ياسين عبدالقادر.
- الدورة السادسة، 1949: يعقوب يوسف، نازك الملائكة، خليل إبراهيم، فوزي ياسين.
- (12) أثّرنا في معرض حديثنا التاريخي وقصدنا استخدام اصطلاح ضارب بالعود والضرب بالعود، واستخدمنا اصطلاح عازف العود والعزف على العود في كل ما يتصل بالمدرسة الحديثة، وهو تمييز اصطلاحي مقصود لذاته ونجده أكثر دقة وأمانة من الناحية اللسانية الدلالية التاريخية.
- (13) الرعيل الأول الذي تتلمذ على الشريف محيي الدين: (جميل بشير، سلمان شكر، منير بشير، غانم حداد) انقسم إلى فريقين اثنين. الفريق الأول انفرد به سلمان شكر الذي حافظ في مزاج تقاسيمه على أسلوب أستاذه. أما الفريق الثاني المؤلف من الأخوين بشير وغانم حداد فقد حاولوا الابتعاد عن المزاج التركي وتوجهوا إلى التقسيم العراقي والبسات العراقية وموسيقى الريف العراقي.

انظر: المرجع السابق، ص. 15.

- (14) تميّزت مدرسة الشريف محيي الدين حيدر بتأكيد عده نقاط، فقد أكدت أن آلة العود منفردة قادرة على التعبير الفني الراقي العميق، مركزة على ناحية التقسيم التعبيري بعيداً عن التطريب الغريزي، وكذلك على التكنيك العالي المستوى في العزف، وأكدت كذلك على تسوية أوتار العود وضبطها على نحو مختلف عما هو متعارف عليه، إذ جعل محيي الدين وتر الكياه (ري)، ووتر العشريان (مي)، ووتر الدوكاه (لا)، ووتر النوى (ره)، ووتر الكردان (صول)، كما أكدت على استخدام خاص لقراءة القيم الزمنية واستخدام الريشة المقلوبة، وعلى اعتماد السماعيات والبشارف والمقطوعات الموسيقية التي ألفها محيي الدين منهاجاً والابتعاد عن التأليف الغنائي الطربي السائد في المدرسة المصرية.

انظر: المرجع السابق، ص. 15 - 16.

- (15) العود أشهر الآلات الموسيقية الشرقية على الإطلاق. والعود الذي نعرفه اليوم ترجع هيئته إلى أوائل القرن الثاني للهجرة (الثامن الميلادي)، استنبطه منصور زلز أشهر ضارب به في الدولة العباسية. وكان استنباطه من الطنبور بتقصير طول ساعده وإطالة صندوقه المصوت وجعله على شكل بيضاوي وكأنه نصف كمثرى (إجاصة). ويتكون صناعةً من أجزاء أربعة هي: الصندوق المصوت (ظهر العود أو قصعته)، ووجه العود، و«ساعد العود» أو زنده، و«بيت الملاوي» أو بيت المفاتيح حيث تربط أوتار العود. ويكون العود سبعاً ويا ويسمى «العود الكبير»، وكان يستخدم في القرن الثامن عشر في مصر والشام، وهناك عود «شبوط»، وهو عود ثنائي الأوتار، وهو من فصيلة الطنبور. والعود «العربي» هو عود بأربعة أوتار كان يُضرب به خلال القرون الهجرية الأربعة الأولى، ويشبه إلى حد بعيد جدا العود الحالي بفارق زيادة وتر خامس واختلاف تسوية هذا الوتر وموضعه. وتسمى أوتاره الأربعة: البَم، المثلث، المثنى، الزير. وهناك رأي آخر يُرجع ظهوره قبل ظهور العود العربي، ولعل أصحابه يقصدون الطنبور العجمي أو ما كان يُطلق العرب عليه الربيط (صدر البط). وهناك أيضاً العود المغربي، ويستخدم في شمال أفريقيا ويُطلق عليه اسم «كويتر» نسبة إلى قيثارة، وهو أصغر حجماً من العود العربي نقله عرب الأندلس إلى المغاربة.

انظر: غطاس عبد الملك خشبة، المعجم الموسيقي الكبير، المجلد الرابع، ص. 299 - 319.

(16) انظر رؤوف يكتا بك، «الموسيقى التركية»، موسوعة لأفنيك الموسيقية، المجلد الخامس، باريس، 1922، المجلد 2، ص. 2945 - 3046.

(17) بدأت ظاهرة النوادي الموسيقية تظهر في سورية خلال فترة الانتداب الفرنسي وتحديدًا منذ العام 1928. وبدأت عهدها بنواد جامعة لفنون الموسيقى والغناء والرقص والرسوم. وكان أبرزها «نادي الفنون الجميلة»، وتأسس في العام 1930، وضمّ عازفي الكمان توفيق الصباغ وفريد صبري وعازف العود والمغني مصطفى هلال. ثم تأسست في العام 1931 «دار الألبان والتمثيل» وضمّت من الموسيقيين رشاد أبو السعود، وفي العام 1937 تأسس «معهد الفنون والآداب» وضمّ من الموسيقيين فريد صبري ومصطفى هلال. وكانت هناك نواد قصرت نشاطاتها على خدمة الموسيقى كان أولها «النادي الموسيقي السوري»، وتأسس في العام 1928، وكان يضم: شفيق شبيب (عود)، توفيق الصباغ (كمان)، نصوح كيلاني (كمان)، محيي الدين الزعيم (كمان)، مصطفى الصواف (كمان)، بدر ضبايعي (كمان)، عثمان قطرية (قانون)، حسني كنعان (منشد)، رضا جوخدار (منشد)، انحل هذا النادي بعد فترة قصيرة من تأسيسه وتشكل من أعضائه نوادٍ موسيقية أخرى هي: (النادي الموسيقي الفني) وتأسس عام 1930 وضم: فريد صبري (كمان)، عاصم بخاري (كمان)، فايز أسطواني (كمان)، فيصل عسلي (كمان)، زكي محمد الحموي (عود)، كامل القدسي (عود)، مصطفى هلال (عود وغناء).. ثم تأسس في العام 1931 «نادي نهضة الموسيقى» وكان يضم: حمدي طربين (عود)، محمود البحرة (عود)، مجدي كركوتلي (كمان)، عثمان قطرية (قانون).. وتأسس في العام 1937 (معهد الآداب والفنون)، وكان يضم: فريد صبري (كمان)، غالب طيفور (ناي)، خليل جبة (قانون)، مصطفى هلال (عود وغناء)، محمد النحاس (تشيللو)، سعيد فرحات (منشد)، زهير بقدونس (عود وتشيللو).. وفي العام 1939 تأسس «معهد أصدقاء الفنون» وضم: عدنان ركايا (كمان)، كامل القدسي (كمان وعود)، خضر جنيد (عود)، محمد النحاس (عود وتشيللو)، وعدنان قریش (عود وغناء)، وهشام الشمعة (كمان).

في العام 1947 تأسس «المعهد الموسيقي الشرقي» على يد نائب دمشق وقتئذٍ فخري البارودي. ألحق المعهد أول عهده بالإذاعة السورية، ثم أتبع لوزارة المعارف وبعدها لوزارة الثقافة والإرشاد القومي. وعمل فيه: فؤاد محفوظ، خضر جنيد، محمد النحاس، كامل القدسي، سعيد فرحات، عبد الوهاب سبيعي، عبد السلام سفر.. وقد خرج هذا المعهد صباح فخري، وأمين الخياط، وعدنان إيلوش، وعدنان أبو الشامات، وأسعد خوري، وهشام حموي، والأخوين عدنان وزهير منيني، وعمر العقاد، وإبراهيم الذهبي، وبهجت حسان... وفي العام 1956 أسس حسن دركزلي فرقة موسيقية ضمت: محمود جمعة نديمي (كمان)، عمر العقاد (كمان)، كمال حجازي (كمان)، محمد النحاس (عود)، سليم كسور (ناي)، نور الدين حنبلي (قانون)، حسان لحام (أكورديون)، مصطفى دولة (تشيللو)، كمال داغستاني (تشيللو)، ياسين حلواني (تشيللو)، إبراهيم الذهبي (كونتراباص)، فايز عربي كاتبي (إيقاع)، أحمد دمشقي (إيقاع)، نبيل خياط (إيقاع).

وفي العام 1958 تأسست فرقة من العاملين في الإذاعة السورية باسم «فرقة دمشق الموسيقية» وضمّت: تيسير عقيل (تشيللو)، سليم سروة (قانون)، عمر نقشبندي

(عود)، ميشيل عوض (عود)، زهير بقدونس (تشيللو)، سليم كسور (ناي)، عبدالفتاح سكر (كونتراباص)، عدنان أبو الشامات (كونتراباص)، حسان لحام (أكورديون)، إميل سروة (كمان)، فريد صبري (كمان)، عبدالكريم حنبلي (كمان)، صبحي جارور (كمان)، محمد العاقل (إيقاع)، أحمد رعية (إيقاع).. وفي العام 1964 تأسست فرقة موسيقية حرّة باسم (فرقة الفجر الموسيقية) يقودها عازف القانون أمين الخياط وتضم: سليم كسور (ناي)، محمد سرميني (ناي)، مصطفى ودعة (تشيللو)، سمير حلمي (تشيللو)، إبراهيم الذهبي (كونتراباص)، أسعد خوري (أكورديون)، إبراهيم رعية (إيقاع)، فهمي حبش (كمان)، صبحي جارور (كمان)، سعيد جميل (كمان)، سامي صفدي (كمان)، أنور دياب آغا (كمان)، يحيى جريدة (كمان)، جعفر عقاد (كمان)، مظهر جليلاتي (إيقاع)، نبيل خياط (إيقاع)، أحمد دمشقي (إيقاع).

انظر: عدنان بن ذريل، الموسيقى في سورية، ص. 191 - 196.

(18) في سبعينيات القرن الماضي تشكّل في لبنان الرباعي اللبناني، وكان يضم أربعة أساتذة هم: جورج فرح (عود)، محمد سبسي (قانون)، نعيم بيطار (ناي)، فهم جمال الدين (رق) كانوا يعزفون أمام جمهور من خلّص السّميعة.

(19) رياض شرارة، الشبكة، بيروت، 11 ديسمبر 1972.

(20) بدأت الظاهرة مع متر بشير وكان للفرنسي جان كلود شابرييه وللوسيري سيمون جارغي الفضل الأول في إطلاقه أوروبا، ثم استمرت الظاهرة مع نصير شمة وعمر بشير لتبقى في السياق العالمي العربي الإعلامي نفسه.

(21) كان للمعهد الفرنسي للدراسات العربية في دمشق IFEAD، دور كبير في تنظيم حفلات تراثية لعازفي عود وعازفي آلات شرقية أخرى، إضافة إلى تنظيمه حفلات إنشاد ديني وصوفي.

(22) الرعيل الأول من الموسيقيين الشرقيين السوريين تتلمذ على يد الأستاذ الفلسطيني السوري ميشيل عوض، وكان عوض يعطي دروسه بعد الظهر بعد فراغه من وظيفته في الإذاعة. كان عوض عازف كمان وعود أعسر، يسكن في دمشق القديمة قبالة الكنيسة المرمية القريبة من باب شرقي في النصف الأخير من الطريق المستقيم Via Recta بدمشق. كثيرون تتلمذوا على الأستاذ عوض نذكر منهم عائلة جارور كلها: صبحي جارور (كمان)، عدنان جارور (قانون)، رياض جارور (كمان) وغيرهم.. وكان الأستاذ عوض بحكم خبرته الإذاعية يعرف الضروري الأساسي الذي يجب أن يحضله العازف كي يتمكن من العزف مع فرقة موسيقية وقراءة مدوّنة. وكان يجمع بعض تلاميذه ممن حفظوا البرنامج نفسه: بعض السماقيات، لونغايات... ويسجل لهم عزفهم وهو يراقبهم على العود تارة وعلى الكمان تارة أخرى. في بيته الدمشقي المتواضع تعلّم خبرة عازفي سورية.

(23) كان إسحق بن إبراهيم الموصل (772 - 850م) شيخ الموسيقيين في العصر العباسي الأول. وكان يُعدّ من بين أدياء عصره وشعرائهم، لكن شهرته في الغناء والتلحين فاقت شهرته في الشعر والأدب، وكان هذا يحزّ في نفسه فيقول: «وددتُ أن أضرب عشر مقارع وأعفى من الغناء». وكان الخليفة المأمون يقول: «لولا ما سبق على ألسنة الناس وشهر به إسحق عندهم لوليت القضاء بحضري، فإنه أولى به وأعف وأصدق وأكثر ديناً وأمانة»

من هؤلاء القضاة».

انظر: غطاس عبد الملك خشبة، المعجم الموسيقي الكبير، المجلد الأول، ص. 156.

وهذا يدل على أن إسحق بن إبراهيم الموصل، على رغم ما كان يرفل به من نعيم وحظوة وجاه ومال وسلطان في بلاط الخليفة لعلو شأنه وطول باعه في الغناء وصناعة الألحان، كان يفضل لو يعدّ من طبقة الأدباء والشعراء.

(24) فولنسي، رحلة إلى مصر وسورية، باريس، الطبعة الثانية 1959، الفصل الثامن عشر، ص. 392.

(25) فيوتو، «وضع الموسيقى في مصر»، «في وصف مصر»، المجلد الرابع عشر، الطبعة الثانية، باريس، 1826، الفصل الأول. ترجمناها عن الفرنسية.

(26) والأمر ينسحب على الواقع المصري مع افتتاح الإذاعة المصرية. ويتطلب الأمر أن نذكر هنا أن الأسطوانة كان لها شأن كبير في ترويج الغناء ونشره، وفي تحسين وضع المطرب والموسيقي، وأن الفونوغراف قد ظهر في مصر مطلع القرن العشرين، وتحديدًا في العام 1904.

(27) المشكلة التي حصلت أن الموسيقي والمغني لم يكتفيا بالراتب الوظيفي الشهري، وكان لا مناص من عملهما في المرباع الليلية، الأمر الذي أعاد الموسيقي الحكومي الموظف إلى الملاهي، التي تُذكر تاريخيًا بمجالس القصف واللهو.

الفصل السادس

(1) ما عدا كتاب حبيب ظاهر العباس، «الشريف محيي الدين حيدر وتلامذته»، وزارة الثقافة والإعلام العراقية، دائرة الفنون الموسيقية، دار الحرية للطباعة، بغداد، 1994.

(2) كان سياسيًا ضعيفًا وحاكمًا فاشلاً، غير أن التاريخ حفظ لنا ذكره لإسهاماته الثقافية التي تلخص وتجمع بين التيارات الثقافية المختلفة من مسيحية وعربية إسلامية ويهودية، والتي رفدت الحضارة الإسبانية في القرن الثالث عشر.

(3) فولنسي (1757 - 1820): فيلسوف وكاتب فرنسي. درس الحقوق والطب وزار الشرق الأوسط وكتب في العام 1787 كتابًا عنوانه: «رحلة إلى مصر وسورية» Voyage en Egypt et en Syrie.

(4) الرحالة الفرنسي كايو Caillot في الصفحة 13 من كتابه: «مختصر أسفار حديثة ممثلة بأشد ملامحها غرابة»، الذي نشرته دار لودنيتو في باريس العام 1834، في طبعته الرابعة، وصف منطقة الهلال الخصيب وبغداد وصفًا خياليًا رومانسيًا له علاقة بعين الأوروبي الذي يزور الشرق، فيرى فيه مزيجًا من خيالاته وأفكاره المسبقة عنه والفروقات الجوهرية التي تفصل الشرق عن الغرب. وكايو في مختصره هذا اعتمد على مؤلف إنجليزي هو ريتشارد بوكوك صاحب كتاب: «وصف الشرق»، نشر في لندن العام 1743 في مجلدين اثنين.

(5) نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر الأديب الفرنسي جيرار دو نيرفال Gerard de Nerval (ولد في باريس العام 1808 ومات فيها العام 1855)، له كتاب رحلة إلى الشرق

1843 Voyage en Orient، والشاعر ألفونس لامارتين (1790 – 1869) A. Lamartine.

(6) للأسف، هذه الشاعرية لم يعد لها أثر اليوم بسبب ندرة الأصوات المؤنثة الجميلة، وللجوء المؤنثين إلى الميكروفونات ومضخمات الأصوات التي غالباً ما تكون من نوعيات رديئة الصنع وذات خرج صوتي سيئ الهندسة، فضلاً عن أن حدة ارتفاعها كثيراً ما تتجاوز كل حدود الاستماع والاستمتاع.

(7) يذكرنا هذا من بعيد بما يسمى في تاريخ الموسيقى الغربية بخصومة البوفون La querelle des Bouffons في القرن الثامن عشر. نزاع نشب بين فريقين اثنين في باريس، أحدهما مؤيد للموسيقى الإيطالية (الأوبرا الهازلة تحديداً المسماة Bouffe) فدافح عنها وناصرها، وتزعم هذا الفريق الفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو (1712 - 1778) Rousseau، والآخر دافع عن الموسيقى الفرنسية وناصرها وتشيع لها وقاده الموسيقي الفرنسي جان فيليب رامو (1683 – 1764) J. Ph. Rameau. وكانت الغلبة للفريق الأول، وفتحت العاصمة الفرنسية أبوابها على مصاريعها للتيار الموسيقي الإيطالي.

(8) أصدر المجلس الأعلى للثقافة في مصر في العام 2007 طبعة خاصة بمناسبة اليوبيل الماسي لانتعقاد مؤتمر الموسيقى العربية بالقاهرة، والإصدار صورة طبق الأصل عن كتاب مؤتمر الموسيقى العربية الذي أصدرته المملكة المصرية، وزارة المعارف العمومية، العام 1932. يقع الإصدار في 443 صفحة، يضاف إليها مجموعة من صور الموسيقيين والآلات الموسيقية وتقع في 77 صفحة.

(9) نحن لا نقصد في هذا السياق حية بمعنى موجودة، أي مسجلة أو تعزف في حلقات صغيرة تلم شمل السميعة من المختصين والمهتمين والمتذوقين. بل نقصد بهذا المفهوم أنها حاضرة ثقافياً في أذهان أبناء العربية، لا يستعجمونها إن استمعوا إليها، ولا يجدونها بعيدة عن مزاجهم وأحاسيسهم غريبة عن أذهانهم في قوالها وصيغها وجملها اللحنية وأسلوبها. فهنا برأينا تكمن المشكلة كلها، وهي مشكلة طابعها ثقافي - نفسي.

(10) فلنلاحظ أن المجلد الأول في هذه الموسوعة صدر قبل عامين من انعقاد مؤتمر الموسيقى العربية الأول في القاهرة العام 1932 وشارك ديرلانجيه في أعماله.

(11) كان معظم الذين كتبوا في الموسيقى العربية من المستشرقين مؤرخين أو منظرين. وكانت كتاباتهم بداية انطباعية تغلب عليها النزعة الجمالية الموسيقية الأوروبية، يرون بمنظارها، ويصلون ما يرونه ويسمعونه منها من زاويتها، فضلاً عن استغلاق مضمون اللغة الدلالي عند كثير منهم، الأمر الذي جعلهم يرون فيما كانوا يسمعون من الغناء العربي رتابة وتكراراً مملاً. وما ظهر من كتابات المستشرقين في الموسيقى العربية، خصوصاً في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، وفي مختلف اللغات الأوروبية، ينقصه الإحاطة والشمول والموضوعية. وكان على المستشرق المؤرخ أن يتقن العربية للاطلاع على أمهات الكتب النظرية الموسيقية العربية، ولم يكن هذا ميسراً لهم. وتجربة البارون رودلف ديرلانجيه في ترجمة أمهات الكتب النظرية الموسيقية العربية في مجلدات الموسيقى العربية التي نشرها ذات دلالة في سد هذا النقص النظري المهم عند من لا يتقن العربية لفهم موسيقى العرب، وليقدرها حق قدرها من الناحية العلمية النظرية. والاعتماد الظاهر على كتابات المستشرقين في الموسيقى العربية سببه قلة من كتب فيها من أهلها، فضلاً عن أن كتابات الأوائل في هذه الصنعة كانت ككل الكتابات العربية

وقتنذ تفتقر إلى المنهج العلمي والتبويب والتنسيق والجمع والفرز والتنظيم والتحليل والاستنباط والمقارنة... ولا بأس في النظر في هذه المؤلفات، لا بأس بتمحيصها وتفنيدها وأحيانا كثيرة بتصويبها. كتب المستشرق الإنجليزي هنري فارمر وحده عشرين كتابا في الموسيقى العربية، ومادة كتبه غزيرة نظريا وتاريخيا، تفرغ لها قرابة نصف قرن من الزمان بروح علمية موضوعية منصفة، وكان ملما بالعربية والفارسية قراءة وكتابة.

(12) عرّفنا عن استخدام مصطلح نهضة أيضا تفاديا لأي تضمين دلالي تاريخي ملتصق بعصر النهضة أو عصر التنوير الذي أطلق على حركة ثقافية واسعة نشأت في العصر الوسيط (القرن الخامس عشر)، وخلال جزء من القرن السادس عشر في أوروبا. وكان من أهداف عصر النهضة الأوروبي هذا العزوف والتخلي صراحة عن قيم العصر الوسيط المرتبطة بالإقطاعية، وكان من بين أهدافه وخصائصه إعادة إحياء قيم العصور القديمة في الحضارة الأوروبية.

(13) وجدنا أنه من الضروري أن نتطرق إلى سيرة شابريه الذاتية والبحثية الموسيقية لأسباب عدة، منها أنه احتك احتكاكا مباشرا بالأخوين بشير وموسيقين آخرين تعلموا على يد المعلم الكبير الشريف محيي الدين، ولنشاطه في تسجيل أسطوانات لهم. وقد أفدنا كثيرا من خلال لقاءاتنا به، وسمعنا منه آراء وشروحات مستفيضة ومعلومات قيمة سندرجها كلها وفق مقتضيات دراستنا.

وجان كلود شابريه J. C. Chabrier الذي تطرقنا إلى ذكره بداية هو باحث موسيقي فرنسي قام بعدة زيارات للمشرق العربي بدءا من العام 1965، وهو تاريخ أول رحلة له للمنطقة، وحتى العام 1971 وما بعد. اقترنت هذه الزيارات بفترات إقامة متعددة درس خلالها الموسيقى العربية، والتقى عددا كبيرا من الموسيقيين. وشابريه في الأصل طبيب كان يرغب في التخصص بالجراحة التجميلية، وصادف أنه تعلم على يد جراح فرنسي شهير متمكن من هذا الاختصاص بارع فيه يدعى غوستاف جينستيه G. Ginestet. وكان هذا الجراح قد تسلم، خلال فترة الانتداب على سورية، إدارة مستوصف طبي جراحي في دمشق، وترك هذا في نفسه حبا عظيما لسورية وللشرق نقله بدوره إلى مريديه وطلابه. ويذكر شابريه أن أستاذه هذا كان يقص عليهم حكاياته المشوقة وذكرياته عن هذه الفترة في غرفة العمليات وهو يخطط ببراعة وحذق جروح المرضى. وعندما انتهى شابريه من دراسة الطب بدأ بالاختلاف إلى مدرسة اللغات الشرقية ودرس على يد الأستاذ البروفيسور لوي بازان L. Bazin وهو أستاذ كرسي اللغة التركية. وقد أكمل بازان في نفس شابريه ما كان قد بدأه أستاذه الأسبق الجراح جينستيه. وسرعان ما هجر شابريه الطب ليتفرغ بكليته للاستشراق وللبحث في الموسيقى الشرقية تحديدا.

انفق شابريه خمسة عشر عاما في رحلات وإقامات في تركيا وإيران والمشرق العربي، ودرس علم الموسيقى في تركيا، الأمر الذي دفعه بداية إلى أن يجري بحثا واستقصاء عن «الارتجال الآلي في الموسيقى التقليدية التراثية، أوساط إبداعاته وشكله الراقى». ولشابريه الفضل في أنه أجرى مقابلات مع أكثر من مائة موسيقي، وسجل قرابة أربعمئة ارتجال آلي على مسجلة ستيريو Hi-Fi بكر نوع ريفكوس Revox موديل 700A فيها عداد دقات وثوان، وفي أغلب الأحيان كان يسجل في استديوهات إذاعية. أما المقابلات ثقافية الطابع فقد أجراها مع قرابة ألف شخص.

وقد أبلغني شابريه أن بحوزته مترا مكعبا من الأشرطة التي سجل عليها ارتجالات موسيقية لعازفين من منطقتنا كثيرون منهم رحلوا، وقد سمعت منه هذه المعلومة شخصيا.

(14) المتر المكعب من الأشرطة البكر المسجلة لم ينشر شابريه منها شيئا بعد، وهو لم يجد حتى اليوم دار أسطوانات تضطلع بهذه المهمة، وليس في مقدوره كقدر أن يقوم بهذا العمل وحده. وستبقى هذه التقاسيم التي جمعت بعناية حبيسة بطون الأشرطة، وقد رحل كثير من فنانيتها عن دنيانا.

(15) صدرت المجموعة الأولى في العام 1974، وصدرت الثانية في العام 1979، وأعيد طبعها في العام 1984.

(16) ليوبولد غودوفسكي، عازف بيانو أمريكي من أصول بولندية، ولد في العام 1870 وتوفي في العام 1938.

(17) فريتز كرايسلر، عازف كمان نمساوي الأصل تنجس بالجنسية الفرنسية. ولد في العام 1875 في فيينا وتوفي في نيويورك في العام 1962.

(18) هو جاشا هايفتس، عازف كمان أمريكي من أصل روسي، ولد في العام 1901 وهاجر إلى أمريكا في العام 1925.

(19) ليوبولد أوير، عازف كمان مجري، ولد في العام 1845 وتوفي في العام 1930.

(20) ميشا إلمان، عازف كمان روسي، ولد في العام 1891 وتوفي في العام 1967.

(21) باغانيني عازف كمان وناشر إيطالي، ولد في العام 1782 وتوفي في العام 1840.

(22) يذكرنا هذا أيضا بمقولة شبيهة قيلت في عازف البزق السوري المبدع محمد عبدالكريم الذي كان يلقب بشيطان البزق لبراعته في العزف على هذه الآلة.

(23) قارئته مجلة Sunday Telegraph وقتها بعازف الغيتار الإسباني الشهير شيفغوبيا Segovia. وكالت له مجلة Musical America المديح في عددها الصادر في 3 مارس 1928.

(24) أبو شريف محيي الدين، هو أخو جد الملك حسين ملك الأردن.

(25) بحوزة المغني الموصلبي سعيد إسماعيل فحام، أستاذ فن المقام، صورة قديمة نرى فيها تغتا شرقيا ونرى بشير عبدالعزيز، وهو أبو جميل ومنير بشير، يحتضن عوده ويعزف مع التخت. نقلناه عن شابريه.

(26) من مقابلة أجريت مع جميل بشير في باريس، في نوفمبر 1973.

(27) من حوار مع بياتريس أوهانيسيان Beatrice Ohanessian باريس، يوليو 1974.

(28) من المفيد أن نذكر هنا أن جميلات تابع دراسته الثانوية إضافة إلى دراسة الموسيقى، وقد حصل على ما يكافئ البكالوريا العراقية وقتها، وكان هذا حدثا مهما في أوساط الموسيقيين الشرقيين.

(29) ينفرد جميل بشير عن غيره من الموسيقيين العراقيين والعرب كعازف عود بأنه موهبة تركزت باكرا بأسلوب جديد في العزف على العود يكاد يقطع كل صلة له مع الأساليب العزفية السائدة في زمانه، لا يقاربه فيها سوى عازف العود السوري عزيز غنام (1922)

- (1977). احتفظ جميل بشير بجميل الطفل في داخله، وكان صاحب نظرة لماحة ذكية، بشوشا دوما، حاضر النكتة. كان يفضل الاهتمام بحديقة منزله والعيش برغد وهدهد بعيدا عن ضوضاء الإعلام والشهرة، وعلى الرغم من أنه كان معروفا في الأوساط الموسيقية العربية، فإنه كان زاهدا بهذا كله. كان جميل بشير بطبعه فنانا حقيقيا ينبشك عزفه بما هو عليه من علم وموهبة ورهافة. لم يكن يعزف بناء على طلب، بل عندما يحلو له ذلك، خاضعا في هذا لسلطان مزاجه وحده. وقد ذكر لنا الباحث الموسيقي الفرنسي جان كلود شابرييه خلال لقاءاتنا الصيفية السنوية الدورية في منزلي بدمشق كيف أنه تمكن بعد لأي وعناء من تسجيل عزف جميل بشير في منزله في بغداد في أغسطس 1971، ومرة ثانية في العام 1973، بعد أن استضاف جميل شابرييه في بيته في بغداد أربعة أيام كاملة. كان مزاجه الإبداعي صعبا للغاية، ولم تكن تصفو قريحته العزفية الارتجالية إلا بحلول منتصف الليل، ولعل ذلك أن يكون سببه انحسار حر الصيف اللاهب في العراق بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الأولى. كان جميل بشير يستهل عزفه بعزف تدريبات تحمية لأصابعه وريشته يبدأ بعدها شلال النغم ليعزف ألحانا من شمال العراق ووسطه وجنوبه. طبع شابرييه أسطوانة لجميل بشير ضمن سلسلة أسطوانات أرابيسك، اختار محتواها مما سجله له في بيت جميل في بغداد في العامين 1971 و1973: أسطوانة أرابيسك 4 LP، عود تقليدي من العراق، عود جميل بشير، باتيه - ماركوني، 95160-2C066، باريس، يونيو 1974.

(30) تخرج في الدورة الأولى من المعهد (صف العود) في العام 1943: جميل بشير وسركيس آروش. وتخرج في العام 1944: سلمان شكر، وتخرج في العام 1945: منير بشير، وفي العام 1946: غانم حداد وعادل أمين خاكي، وتخرج في العام 1947: سالم عبدالله ذياب ومحمد ياسين عبدالقادر، وتخرج في العام 1949: يعقوب يوسف ونازك الملائكة وخليل إبراهيم وفوزي ياسين.

انظر: حبيب ظاهر العباس، الشريف محيي الدين حيدر وتلامذته، ص 6.

(31) لم يصل جميل بشير، على الرغم من موهبته وفطنته وكفاءته، إلى مستوى المعلم محيي الدين المذهل ومقدرته في العزف على العود.

(32) كان جميل من أساتذة الكمان الشرقي أيضا وله تسجيلات فردية على كمانه الرشيق مسجلة على أسطوانات، ومحاضرة المطربين مثل القينجي، ويوسف عمر، وناظم. كما سجل للعديد من الإذاعات ومنها إذاعة الكويت، التي سجل لها الكثير على كمانه: نذكر منها سماعي محير، ولونغا كردلي، حجازكار، سبوح أفندي.. إلخ. كذلك هناك العديد من المبرزين الذي درسوا أو تأثروا بأسلوب عزفه على الكمان الشرقي ومنهم غانم حداد وفالح حسن.

(33) يذكر جان كلود شابرييه أن جميل بشير كان عازف العود الشرقي الوحيد الذي قبل أن يبدأ تسجيل عمل من أعماله كان يروض أصابعه ويدربها بعزف سلام موسيقية، وبِعزف تمرينات من طريقة هانون Methode Hanon.

(34) الباحث الموسيقي الإنجليزي جورج هنري فارمر، المشهود له بكفاءته وعلمه الواسع وثقافته الموسوعية، يذكر عددا كبيرا من المنشورات الحديثة، ويتكلم عن الموسيقيين الذين حضروا مؤتمر الموسيقى العربية الأول في القاهرة. ويذكر البروفيسور Albo الذي كلفه الشريف محيي الدين بصفوف الكمان، كما يذكر البروفيسور هيرتز Hertz.

الذي كلفه المعلم حيدر بصفوف البيانو، كما يتكلم فارمر عن الموسيقى الغربية في المعهد، غير أنه لا يذكر الشريف محيي الدين حيدر، ولا يتكلم عن تجربة العود الفذة عنده. كما أغفل ذكر جميل ومنير بشير مؤلف المعجم الموسيقي الكبير، غطاس عبدالمكح خشبة.

Farmer, Henry - George, "Iraqian and Mesopotamian Music", in: انظر: Grove's. Dictionary of Music and Musicians, London, and New York, Saint Martin's Press, 1945, t. IV, p. 528. وما بعدها.

انظر أيضا: Encyclopédie de la musique, Paris, 1959, t II, P. 582.

باب: IRAKIENNE (MUSIQUE)

باب: IRANIENNE (MUSIQUE)

المدخل الثاني عن الموسيقى الإيرانية موثق كأحسن ما يكون التوثيق.

(35) من لقاء أجراه جان كلود شابرييه مع منير بشير في فرنسا Mont-Saint-Michel في مايو 1974.

(36) حسين شهاب، «بعضه مقطوعة «حيرة» هز عازف العود منير بشير الشرق والغرب على أوتار عوده»، الأسبوع العربي، أبريل 1971، ص 24-25.

(37) في العام 1952 مثلاً، رافق عازف الناي اللبناني جوزف أيوب الأخوين بشير في حفلة أقيمت ببغداد في فندق سيليككت Select.

(38) «حوار مع الموسيقي العراقي منير بشير»، لسان الحال، بيروت، 14\8\1965.

(39) نرجح أن يكون هذا قد حصل في العام 1945 أو العام 1946.

(40) بعضه مقطوعة «حيرة»، هز عازف العود منير بشير بأوتاره الشرق والغرب، الأسبوع العربي، أبريل 1971، ص 24-25.

(41) طبعت له أسطوانة نجهل تاريخها، عنوانها: منير بشير- مشوار مع العود حول العالم العربي (فولكلور) ليست بعيدة كثيراً في مستواها الفني عن الأسطوانة المذكورة أعلاه.

(42) على الرغم من أن جميل ومنير تلميذا على المعلم نفسه، الشريف محيي الدين حيدر، وتخرجاً في المعهد الموسيقي نفسه في بغداد، فإن جميلاً بَرَّ أخاه في الارتجال المزدوج بالمقام الواحد. فعلى سبيل المثال، كان جميل قادراً على الارتجال بطريقتين مختلفتين في مقام صبا وفي جنس صبا بالأسلوب التركي الغني بالتلوين لكنه أسلوب بعيد في الوقت نفسه عن المزاج العربي والشعبي العام، كما كان قادراً في الوقت نفسه على الارتجال بالأسلوب العراقي، وهو أسلوب أقل غنى بالتلوين من الأسلوب التركي، غير أنه أقرب إلى مزاج الموضوعات اللحنية العرقية المعروفة في العراق. وعلى الرغم من أن الأخوين بشير أصلهما من شمال العراق، ويحفظان التراث الشعبي العراقي الشمالي ويجيدانه، فإنهما كانا يعزفان الألحان الشعبية العراقية الجنوبية لأنها أكثر غنى من الناحية التعبيرية الدرامية.

(43) هذه المقطوعة مسجلة من حفلة أحيائها منير بشير في جينيف، وهي محفورة على الوجه الثاني من الأسطوانة، (المقطع الثالث) عنوان الأسطوانة: حفلة في جينيف، عود منفرد، منير بشير، طبع شركة باتيه ماركوني إيمي Pathe-Marconi-EMI، باريس.

1972. وقد تردد ذكر هذه المقطوعة كثيرا على لسان منير لأنها تصور حياته وحيرته، ويبدو أنه استلهمها وعمره 14 عاما. كانت حفلة جينيف هي أول حفلة عزف فيها منير بشير أمام جمهور أوروبي، وقد نظمها له سيمون جارغي Simon Jargy الأستاذ في جامعة جينيف، في يوم الجمعة 4 يونيو 1971 في قاعة باتينو Salle Patino. وكان أسلوب منير وقتها متأرجحا بين الارتجال والتقسيم على مقامات شرقية وعزف مؤلفاته.
- (44) حسين شهاب، مصدر سابق.
- (45) من مقابلة صحافية أجراها جان كلود شابرييه مع منير بشير في باريس، في شهر مايو 1975.
- (46) منير بشير يشرح مقام «مخالف» في أكاديمية العلوم ببودابست، «النار»، بغداد، 4 فبراير 1967.
- (47) منير بشير، «ببلا بارتوك فنان هنغاريا الخالد»، التأخي، بغداد، 2 نوفمبر 1967.
- (48) «منير بشير في موسكو»، البلاد، بغداد، 15 أغسطس 1961.
- «حوار حول الفن العراقي في بودابست، الهنغاريون يتساءلون عن الأوبرا العراقية. منير بشير يعزف ويغني المقامات أمام الهنغاريين»، البلاد، بغداد، 10 فبراير 1962.
- «الفولكلور العراقي في بودابست»، البلاد، بغداد، 28 سبتمبر 1962.
- (49) لو قازنا تقاسيم السيكا - هزام عند السوري الدمشقي عمر نقشبندي (1910 - 1981) الذي كان يضبط أوتار عوده: صول، لا، ري، صول، دو، وتقاسيم بنجوقة عند منير بشير الذي كان يضبط أوتار عوده: دو، ري، صول، دو، فا، فا، وتقاسيم ركبانية عند جميل بشير الذي كان يضبط أوتار عوده: ري، مي، لا، ري، صول، صول، نلاحظ ما يلي: أن ثلاثتهم استخدموا سلسلة متتالية تراتبية من الأجناس على النحو التالي: راست، سيكاه، حجاز، وعزفوا الأجناس الثلاثة على الأوتار نفسها وفي الوضعيات نفسها، ومعهزل عن التصوير أعطى ثلاثتهم الانطباع الصوتي نفسه. ونلاحظ أن مقامي هزام بنجكاه هما مقامان كلاسيكيان، في حين أن الركبانية هي نغمة شعبية. وفي حين يتبع عمر نقشبندي تقاسيمه على مقام السيكا - هزام برقصة شعبية سبقها دولا ب من المقام نفسه تمهيدا لتقاسيمه، نلاحظ أن جميل بشير تعامل مع النغمة الشعبية «ركبانية» بروح كلاسيكية وزخرفها زخرفات فصيحة من روح العود الراقي. بينما ظل منير بشير كلاسيكي في تقاسيمه، ولعل السبب في ذلك أن البنجكاه التي عزفها مألوفة معروفة وهوامش الزخرف فيها ضيقة محدودة، وهو لم يشأ أن يغامر في المسموع المحفوظ عند العامة.
- (50) سنذكر لاحقا، في متن دراستنا الموسعة هذه، رأي عازف العود السوري عمر نقشبندي بأسلوب عزف الأخوين بشير على العود.
- (51) لسان الحال، بيروت، 14 أغسطس 1965.
- (52) Récital à Genève. Luth Solo (Oud). Munir Bachir, Pathé-Marconi EMI. C054-11.803, Paris 1972
- (53) «عود منير بشير وسييتار راقي شنكر يتحاوران في لقاء دولي»، الجمهور، بيروت 29 سبتمبر 1971.

- (54) عراق، عود كلاسيكي عربي، عزف منير بشير، أوكونرا، باريس، 1972.
- (55) «المهاجر»، الأسبوع العربي، بيروت، 29 مايو 1972.
- (56) مجلة لبنان، بيروت، 11 ديسمبر 1972، المحرر، بيروت، 11 سبتمبر 1972، الحياة، بيروت، 12 سبتمبر 1972، العمل، بيروت، 1972/12/14 لوريان لو جور، بيروت، 1972/12/14، لسان الحال، بيروت، 1972/12/14.
- (57) نبيل أصفهاني، «زرياب الزمن المعاصر»، الأسبوع العربي، بيروت، 19 مارس 1973.
- (58) في أخريات حياته كان ينتقل بين الأردن وهنغاريا موطن زوجته وتوفي فيها.
- (59) كانت الأمور في السبعينيات لاتزال بخير نسبيا من الناحية الفنية الموسيقية عما آلت إليه اليوم، ويبدو أن التعلل بالمستقبل الواعد في هذا ضرب من الوهم، على الأقل حتى الآن.
- (60) مطر محمد هو عازف بزق عجري سوري من حمص، دُعي إلى بيروت ليقدم فيها حفلا في العام 1965، وعزف في مدريد وبرلين في العام 1969، كما عزف في الأسابيع الدولية للموسيقى المعاصرة التي نظمها في باريس المعهد الدولي للدراسات الموسيقية المقارنة في العام 1971. ويبدو أن في نفس منير غصة من أن مطر محمد كان أسبق منه في دخول قاعات أوروبا الموسيقية عازفا متفردا.
- (61) المحرر، بيروت، 9 أبريل 1973.
- (62) البلاغ، بيروت، 20 يونيو 1973.
- (63) هذه المقطوعة مسجلة على أسطوانة عنوانها: أمسية موسيقية في جنيف. وهي المقطوعة الرابعة والأخيرة في الوجه الثاني من الأسطوانة، مدتها ثلاث دقائق وخمس ثوان. ورد اسم المقطوعة على غلاف الأسطوانة من الخلف: «الشرق في الأندلس» L'Orient en Andalousie. بينما ورد اسمها على ملصق الأسطوانة نفسها من الداخل: «الشرق والأندلس» L'Orient et Andalousie، ولو أن الكتابة الفرنسية هنا مغلوطة لأنه كان من الواجب إضافة «ال» التعريف الفرنسية للأندلس فتصبح الكتابة الصحيحة للعنوان هي: «الشرق والأندلس» L'Orient et l'Andalousie. هذا إذا كان هو المقصود فعلا من العنوان. وربما كان اللبس سببه في الأصل خطأ في ترجمة العنوان العربي الذي أطلقه منير عليها.
- (64) وهي الأسطوانة الرابعة من مجموعة أرابيسك الأولى. طبعها شركة باتيه - ماركوني EMI، سجلت في العراق في العام 1973، يتضمن وجهها الأول تقاسيم (أورفة 3.45، حسيني 2.55، شوري 2.50، دشت دقيقتان، أوشار 2.25، مدمي 2.20)، أما وجهها الثاني فقد سجلت عليه تقاسيم (لامي 2.45، سويحلي 1.50، أبودية 2.05، أوج 3.10، مخالف 2.45، ركبانية 3.10). وتعد هذه الأسطوانة من أهم مجموعتي أسطوانات أرابيسك كلها. ولها قيمة فنية وتاريخية في آن معا. فجميل بشير الذي غاب عن الضجة الإعلامية والأضواء بقي عند العازفين العارفين أهم عازف عود في العصر الحديث.
- (65) جورج راسي، «باخ تأثر بالموسيقى الأندلسية»، البلاغ، بيروت، 2 أبريل 1973.
- (66) أعلنت صحيفة «لوريان لوجور» عن الحفل في عددها الصادر يوم 8 أبريل 1973.
- (67) برنامج الحفل، 9 أبريل 1973.

(68) كان Poche هو الذي قدم مطر للجمهور الأوروبي. وقد انتظر منير ثماني سنوات طويلة قبل أن يتلقى دعوة مماثلة وقد حمل في نفسه غصة لهذا.

(69) كان من بين الحضور الأساتذة: Ella Witthoff, Robert Günter, Yvar Schumtzhswalter.

(70) مسجلة على الأسطوانة رقم 1 من مجموعة أرايسك الأولى.

(71) - جان كلود شابرنيه، «الموسيقى التقليدية العراقية تدخل من الباب العالي»، «فرنسا والبلدان العربية»، 5 يونيو 1975.

- جان ميشيل داميان، «رن 1975 أو تتويج الفولكلور»، صون ماغازين، باريس، يونيو 1975.

- عمر دياكيتيت، «منير بشير، سفير الموسيقى الشرقية»، «أفريقيا - آسيا»، باريس، 5 مايو 1975.

- موريس فلوريت، «العراق، عاصمة رن»، «أوبسرفاتور»، 21 - 27 أبريل 1975.

(72) تستحق هذه الظاهرة في الموسيقى العربية أن نتوقف عندها طويلا. فالمطرب، المغني، المؤدي مهما علا شأنه أو انخفض يستأثر بكل شيء في الأغنية. وقد ساعده التقصير والجهل وقلة التقدير التي تسم الأوساط الفنية العربية عموما على الترويج له دون غيره من صناع الأغنية الحقيقيين، فراحت الأغاني تعرف باسم مغنيها وقلما يذكر من لحنها، اللهم إلا أن كانت لهم غاية في ذلك، خصوصا إذا كان الملحن علما مشهورا والمطرب المغني مازال يشق طريقه الفني، عندها فقط تسلط الأضواء على الملحن المشهور لعل المطرب الناشئ يلحقه شيء من شهرة الملحن. أما في الحفلات العامة السائدة فيبقى الملحن مجهولا، ويكاد لا يذكر كاتب الأغنية أو ناظمها أو قارضا إن كان متخصصا في كتابة الأغنية أو زجالا أو شاعرا إلا في أندر الأحيان، وإذا كان الزجال الناظم الشاعر معروفا مشهورا فينسحب على الأغنية وقتها ما قلناه فيها عند تعرضنا للمعناها المعروف.

الفصل السابع

(1) على سبيل المثال، تتلمذ على الأستاذ السوري الكبير عمر البطش (1885-1950) أستاذ الموشح والغناء العربي بهجت حسان، الذي تروي الأخبار المتناقلة عنه أنه كان ابنا روميا للمعلم البطش الذي لم يرزقه الله أولادا، وظل بهجت حسان وفيما مخلصا لآل بيت معلمه البطش حتى بعد وفاته ولسنوات طوال.

(2) فلنلاحظ أننا قصدنا استخدام مصطلح «مريد» في سياقات بعينها لأنه المصطلح العربي المستخدم دلاليا في ما نقصده، وهو مصطلح شاع استخدامه عند العرب وعلى طريقة تعليمهم الشفاهية في علوم الدين والدنيا على حد سواء.

(3) يمكننا أن نذكر بعبالة عائلة عبدالعال الفلسطينية، الذي اشتهر فيها عازف الكمان عيود عبدالعال، وكان أبوه عازف قانون وأخوه عازف ناي. وعائلة الحجار المصرية التي اشتهر فيها علي الحجار، وكان أبوه مطربا أيضا. وعائلة جارور السورية التي اشتهر فيها عازف الكمان صبحي جارور، وعازف القانون عدنان جارور، وعازف الكمان رياض جارور، وكان

أبوهم موسيقيا، ولهم أبناء موسيقيون أيضا. ولن تعوزنا الأمثلة وهي لا تعدم حتما في بلدان عربية أخرى. من السهل أحيانا أن يختار ابن مهنة الموسيقى إذا نشأ في عائلة موسيقيين، فالممانعة الاجتماعية التقليدية تكاد تكون في هذا السياق معدومة. ويمكننا هنا أن نذكر مثال عائلة الرحباني اللبنانية التي أسسها عاصي ومنصور وإلياس الرحباني وفيروز، وأنتجت موسيقيين كثر: زياد من عائلة عاصي، ومروان وغدي وأسامة من عائلة منصور، وغسان وجاد من عائلة إلياس وعمر من عائلة غدي. وضمن السياق اللبناني يمكننا أن نذكر أيضا الأخوين محمد وأحمد فليفل، ومرسيل خليفة وابن أخته شربل روحانا.

(4) انظر: رؤوف يكتا بك، «الموسيقى التركية»، في موسوعة لافينياك- تاريخ، المجلد الخامس، ص 298.

(5) ظل إسحق بن الموصلي يضمن بعلمه على الآخرين ولم يكن يرضَ بنشر علمه في صناعته خشية أن يبرزه تلامذته فيها. وكان يصنع ألحانه بطريقة تناسب صوته، على رغم أن معاصريه كانوا يرون أن في صوته عيوباً وأنه لم يكن يملك صوتاً جميلاً أصلاً ليغني، وكان يقال فيه: «في حلقه نَبْ عن الوتر»، ويعني هذا أن صوته كان خارج طبقة الغناء. وكان هذا الأمر يُطمح المغنين فيه، لكنه كان يفوقهم علماً بالنغم والوتر والإيقاع، ويتمتع بذلك وفطنة وسعة معرفة، فكان يقلب عليهم ظهر المحجن.

انظر: غطاس عبدالمملك خشبة، المعجم الموسيقي الكبير، المجلد الأول، ص 157 - 159.

(6) الطريقة التي كان يعتمد عليها الأستاذ الفلسطيني السوري ميشيل عوض، وكان يدرس في داره الكائنة قبالة الكنيسة المرمية بدمشق القريبة من باب شرقي، تركز أساساً إلى كون المتعلم يُحسن قراءة المدونة (النوتة). وكان الأستاذ عوض يكتب العمل: سماعي، لونغاً بخط يده على دفتر المتعلم ويعزفها أمامه ويرافقه في عزفها مرة أو أكثر، ثم ينصرف المتعلم ليتدرب على العمل إلى أن يحفظه تماماً حتى موعد الدرس الثاني. وكانت الدروس أسبوعية أو مرتين في الأسبوع. ولا يستغرق الدرس عموماً أكثر من نصف ساعة إذ إن مبدأ التعلم يستند إلى التدريب في المنزل على حفظ العمل.

(7) في العصر العباسي الأول كان بين إسحق الموصلي وإبراهيم بن المهدي، أخي الخليفة هارون الرشيد، جدال دائم حول طريقة الغناء التي كانت سائدة معروفة ويؤيدها إسحق، والطريقة الجديدة فيه التي أتى بها إبراهيم بن المهدي، إذ كان المهدي عندما يعجز عن غناء القديم المتقن الثقيل يلجأ إلى تحريكه وتخفيفه حتى يلائم صوته، وكان يدعي بذلك أنه يصحح غناء المتقدمين، لكن إسحق كان يعارضه ويجادله في ذلك ويعتبر أن طريقة إبراهيم بن المهدي فيه إنما هي إفساد للغناء المتقن.

انظر: غطاس عبدالمملك خشبة، المعجم الموسيقي الكبير، الجزء الأول، ص 157.

(8) كانت لإسحق الموصلي طريقة خاصة جداً في الغناء، إذ كان يبتدئ الصوت الذي يغنيه بالصياح: «.. وكذلك أصواته كلها، وأكثرها يبتدئ الصوت فيصيح فيه، وذلك مذهبه في جلّ غناؤه، حتى كان كثير من المغنين يلقبونه بـ«الملسوع» لأنه يبدأ بالصياح في أحسن نغمة فتح فيها أحداً فاه، ثم يردّ نغمته فيرجعها ترجيحاً وينزلها تنزيلاً حتى يحطها من تلك الشدة إلى ما يوازئها في اللين، ثم يعود فيفعل مثل ذلك فيخرج من شدة إلى لين ومن لين إلى شدة، وهذا أشد ما يأتي من الغناء وأعز ما يعرف من الصنعة».

المراجع السابق، عن الفارابي، ص. 159-160.

(9) قال أبو الفرج الأصفهاني في الأغاني في إسحق الموصلي: «... وهو الذي صحح أجناس الغناء وطرائقه وميزته تميزا لم يقدر عليه أحد قبله ولا تعلق به أحد بعده، ولم يكن قديما مميذا على هذا الجنس».

انظر: غطاس عبد الملك خشبة، المعجم الموسيقي الكبير، المجلد الأول، ص 157.

وانظر أيضا في هذا: رسالة ابن المنجم في الموسيقى كشف رموز كتاب الأغاني، تحقيق وشرح وتعليق د. يوسف شوقي، 1976، ص 359.

(10) أحرف العربية لسانيا صامته وصائتة. الصامته مثل: الصاد والكاف واللام والميم والعين... أما الصائتة فهي نوعان اثنان: الصائتة المهموسة ومثالها: الفتحة والضمة والكسرة، والصائتة الممدودة ومثالها: الألف والواو والياء (أحرف العلة).

(11) جرت محاولة منذ أكثر من خمس سنوات برعاية سويدية تشكل على إثرها ملتقى معاهد الموسيقى في العالم العربي، الذي جرى اجتماعه التأسيسي الأول في مدينة إسطنبول، ثم كانت له اجتماعات أخرى في عمان ودمشق وتونس. كان هدفه الرئيس توحيد مناهج تعليم العزف على الآلات الشرقية في معاهد العالم العربي، لكن المشروع لم يرَ النور بسبب عدم التعاون والإهمال وعدم المتابعة وضيق الأفق والرؤية لدى إدارات المعاهد، مما أدى إلى إجهاض المشروع وتعليق ملتقى المعاهد وتوقفه عن الاجتماع. ونظرا إلى تباطؤ أعضائه وعدم تعاونهم في تحقيق مشروع المناهج، أحجمت الجهة السويدية الراعية عن تمويله وبالتالي توقف.

(12) محمد القصبجي كان أستاذ العود، تتلمذ عليه محمد عبد الوهاب ورياض السنباطي وكثر غيرهما. ولم يترك لنا محمد القصبجي منهج تعلم العزف على آلة العود.

(13) أصدرنا من «دار الأوبرا السورية»، ضمن سلسلة أعلام الموسيقى والغناء في سورية، أسطوانة لعازف العود عمر نقشبندى تُظهر أسلوبه الدمشقي في العزف على العود. تشغل الأسطوانة الرقم (13) ضمن السلسلة.

(14) أصدرنا أسطوانة نادرة ضمن السلسلة السابق ذكرها لعازف العود عزيز غنام تُظهر لنا أسلوبا طليعيا رائدا ابتدعه عزيز غنام. كما ضمت الأسطوانة عزفا له على آلة الكمان يُظهر تمكنه وتضلعه من الناحية التقنية والمقامية.

(15) أصدرنا من الهيئة العامة لدار الأسد للثقافة والفنون (دار الأوبرا السورية)، ضمن سلسلة أعلام الموسيقى والغناء في سورية، اثني عشر ألبوما تشغل قرابة ست عشرة ساعة من التسجيلات المذهلة للعلاق محمد عبد الكريم. الإصدار الأول ضمن السلسلة يشغل الرقمين (1-2) منها، والإصدار الثاني يشغل الأرقام (17-26).

(16) انظر: كتاب مؤتمر الموسيقى العربية، طبعة خاصة بمناسبة اليوبيل الماسي لانعقاد ومؤتمر الموسيقى العربية بالقاهرة، 2007، ص 341-352.

(17) نذكر منهم هنا على سبيل المثال لا الحصر: د. محمود أحمد الحفني، الأستاذ هابا (براغ)، الأستاذ شانتغوان (باريس)، هندميث (برلين)، زاكس (برلين)، فيليز (أوكسفورد)، رؤوف يكتا بك (إسطنبول)، زامبييري (ميلانو)، صفر علي (مصر)، مصطفى رضا بك (مصر).

(18) المرجع السابق، ص 344.

- (19) المرجع السابق، ص 345.
 (20) المرجع السابق، ص 349.
 (21) المرجع السابق، ص 350.
 (22) المرجع السابق، ص 350.
 (23) المرجع السابق، ص 350-351-352.
 (24) كان الموسيقي السوري حسني الحريري يقول إن أبناء الأثرياء الجدد يُقبلون على تعلم العزف على البيانو، في حين يتعلم ابن الحلاق العزف على العود.
 (25) الموسيقي السوري إياد حيمور المقيم في فرنسا بارع في العزف على العود والقانون والناي.

الفصل الثامن

- (1) تعلم إسحق الموصلي الضرب بالعود على يد زلزل، أشهر ضارب في العود في العصر العباسي كله، وأصبح بدوره من أشهر ضارب العود في زمانه. وكان الخليفة الواثق يعجب من كمال صنعته، إذ كان بمقدوره الضرب على عود تسويته شاذة من دون أن يجعل السامع مدركاً لذلك. وقد حاكى في ذلك مغنياً فارسياً ضارباً بالعود يُدعى فهيلذ كان يشوش أوتار عوده ثم يضرب عليه ألحاناً معروفة فلا يظهر في تسوية العود شذوذ.
 انظر: غطاس عبدالمكح خشبة، المعجم الموسيقي الكبير، المجلد الأول، ص 159.
 (2) نذكر هنا على سبيل المثال لا الحصر تأهيل: زكريا أحمد ورياض السنباطي ومحمد القصبجي ومحمد عبدالوهاب وأم كلثوم، في مصر وحدها، ولا تعدم الأمثلة الكثيرة في العالم العربي كله في هذا السياق. نستثنى من هذه الطائفة الكبيرة من كبار الفنانين في المرحلة التي ذكرناها أسهمان وفريد الأطرش، فهما لم يختلفا إلى المدارس القرآنية ولم يتعلما فيها، ومن هنا نفهم عيوب النطق والتلحين الموجودة أحياناً عند فريد الأطرش.
 (3) نذكر هنا مما كتبه الشريف محيي الدين حيدر: سماعي فرحفاً 1926، سماعي دوكاه 1935، سماعي عشاق 1939، سماعي هزام 1924، سماعي مستعار 1958، سماعي عراق 1940، سماعي نهاوند 1940، دراسة Etude (بلا تاريخ)، مقطوعة كابريس (1) 1923، مقطوعة كابريس (2) 1924، مقطوعة الطفل الراقص 1928، مقطوعة الطفل الراكض 1956... ومن مقارنة التواريخ ندرّك أن بعض هذه الأعمال كتبها قبل مقدمه إلى بغداد سنة 1936، وبعضها كتب خلال إقامته وإدارته للمعهد في بغداد، وبعضها الآخر كتبه في إسطنبول بعد عودته من بغداد، وبعضها الأخير كتبه في أمريكا.
 (4) لو تتبعنا شجرة عائلة من تتلمذ على الشريف حيدر من الجيل الأول والثاني لأدركنا أن مدرسته لم تتوقف حتى اليوم. نذكر هنا، على سبيل المثال لا الحصر، أن منير بشير تتلمذ على يد حيدر، وأن عمر بشير تتلمذ على يد أبيه منير.
 (5) لا يمكننا في هذا السياق إغفال مساهمة عازف العود شربل روحانا ونصير شمة، فكلاهما كرس من وقته لتأهيل عازفي عود مجيدين، وهناك حتماً محاولات من هذا القبيل في بلدان عربية أخرى. فتونس مثلاً من البلدان العربية المهمة في موضوع تأهيل عازفي

العود والقانون. ولا شك عندنا في أن هناك محاولات فردية أخرى مبعثرة في أماكن أخرى من العالم العربي لم نطلع عليها بعد تستحق بما تحمله من إضافات أن تذكر ويُعرف بها.

(6) نذكر من تأليفه في السماعي:

- سماعي هزام 1924

- سماعي فرحفرّا 1926

- سماعي دوكاه 1935

- سماعي مستعار 1958

كتبها في إسطنبول

- سماعي عشاق 1939

- سماعي عراق 1940

- سماعي نهاوند 1940

كتبها في بغداد.

(7) نذكر هنا من مؤلفات جميل بشير المقطوعات المعنونة التالية: «شاردة»، «صدفة»، «بداية حب»، «عيناك»، «أيام زمان»، «رقصتي المفضلة»، «أندلس»، «جُنَيْد»، «كابريس»، «حيرة»، «رقصة جُمانا»، «قطرات»، «ملاعب النغم»، «سيرتو»، «في الغروب»، «قيثاري»، «همسات». كما كتب في القوالب الآلية: «سماعي ديوان حسيني»، و«سماعي راسن»، و«سماعي نهاوند»، و«لونغا فراق».

(8) في السبعينيات من القرن الماضي، وتحديدًا عندما بدأ منير بشير حفلاته الانفرادية في أوروبا ولبنان، بدأ يصرّح بأن أسلوبه يختلف عن أسلوب محيي الدين حيدر، وأنه اختط لنفسه أسلوبًا خاصًا به.

(9) انظر: حبيب ظاهر العباس، الشريف محيي الدين حيدر وتلامذته، ص 102، 103.

(10) إن المتتبع للتاريخ، ولن أقول القديم جدًا، بل سأقتصر على القرن الماضي، يلاحظ قلة الكتابة وندرتها عندنا قياسًا إلى الكم الهائل الذي ينتجه الغرب. نحن مهذارون جدًا في حياتنا اليومية مقلّون جدًا في تثبيت الوقائع على الورق، في حين نجد الغرب مقلًا عموماً في كلامه في حياته اليومية، «مهذاراً» على الورق، إذ غالباً ما نلاحظ، وخصوصاً في الأعمال السينمائية أو في الوثائقيات، الكم الهائل الذي وصلنا مخطوطاً بيد شهاد على العصر في مختلف ميادين الحياة، مما وفر لنا كمّاً هائلاً من الشهادات لو قاطعناها بعضها مع بعض لظهرت لنا حقائق وصور وأفكار وآراء حول المرحلة التي تتكلم عنها. والكتابة ولع عند الغربيين، والمشافهة والعنونة ولع عندنا. فمن تاريخ عصر النهضة الموسيقية الحافل في بلادنا وحده ذكرنا أحمد الذي كان يكتب مذكراته يومياً وعلى نحو مقتضب لكنه مفيد جداً، راصداً يوميات شخصية متقاطعة مع حوادث عامة مهم تتبعها للوقوف على حقائق كثيرة مستغلقة أو مفهومة فهما موارياً أو مغلوطة أو حتى مشوّهاً. أما محمد عبد الوهاب فقد رصد مسيرة حياته برنامج إذاعي وآخر تلفزيوني: (مشوار حياتي، والأشياء بمسمياتها)، وحلقات تلفزيونية حوارية خطف فيها خلفاً يحكي

لنا قصة حياته حكاية قاص، وتخلو غالباً من المرجعية التاريخية، فكانت الحوادث تُذكر من دون ذكر تاريخها، وإن ذُكرت في بعض المواضع فهي تقريبية وتحتاج إلى تدقيق. وعلى هذا النحو ضاع أثر كثيرين ممن كان لهم دور كبير في حياتنا الفنية الحديثة. ربما فتحنا هنا معترضة كبيرة قد تبدو في غير محلها، لكن المطلع على تاريخ الموسيقى بلغات أجنبية يُدهش دهشة عظيمة من كم المعلومات الهائل المتوافر عن الحياة الموسيقية وتطورها، ويدهشه ما خلقه لنا الموسيقيون الغربيون أنفسهم من مذكرات وتعليقات وكتابات شخصية ونقدية أفادت كلها في رسم صورة شاملة للفنان وعصره.

(11) 14 أغسطس 1965.

(12) مسألة الاختلاف حول تحديد مسافة «السيكاه» قديمة جديدة كما أسلفنا، ولو أنها تبدو اليوم ممارسة محسومة تماماً، فاستخدام الآلات الإلكترونية «المُشَرَّقة» أي التي تعدّل فيها بعض العلامات لتصبح الآلة قادرة على عزف المقامات الشرقية كالراست والبياتي والسيكاه، أصبح اليوم معهما في موسيقى المنوعات إلى درجة أنها تكاد تكون الآلة الوحيدة المستخدمة اليوم في التسجيلات في الاستوديوهات، وهي آلة «الكي بورده» «الأورغ الإلكتروني»: المعزف الإلكتروني لو أحببنا تعريبه. وهذه الآلة قُسمت السلم إلى 24 درجة وتحسب الثالثة (السيكاه) في الراست، والثانية (سيكاه) في البياتي، والثانية (سيكاه) في الصبا، والأولى (سيكاه) في السيكاه تحسب كلها على هذا الأساس. فسيكاه مقامات الراست والبياتي والصبا والسيكاه أصبحت واحدة اليوم، وهي ليست بواحدة أصلاً في موسيقانا، وحدها آلات القانون والعود والكمان العربي والناي قادرة على استخراجها في مواضعها، طبعاً إذا عزف عليها عازف متمكن.

(13) في منتصف القرن الماضي أدخلت آلة الأكورديون الغربية إلى الفرقة الشرقية، وكان من الضروري تعديل بعض العلامات الموسيقية فيها لتمكن الآلة من عزف بعض المقامات الشرقية كآلة إفردية وآلة مصاحبة. وكانت العلامات التي تحوّل فيها عادة هي علامة مي (سيكاه) وعلامة لا (سيكاه)، وعلامة مي (سيكاه)، وغالباً ما كانت تُشرّق: أي تجعل شرقية على النحو التالي: «مي- سيكاه»: علامة مي بيكار، علامة «لا- سيكاه»: علامة لا بيمول، علامة «مي- سيكاه»: علامة مي بيكار. ثم استنبط المُشرِّقون، وخصوصاً في مصر، حيث كثر استخدام آلة الأكورديون، المُشرِّق أو المُعَرَّب طرائق متنوعة لاستخراج علامات السيكاه هذه على الأكورديون، فجعلوا استخراج بعضها أو كلها بطريقة فتح أو إغلاق منفاخ الآلة الذي ينفخ الهواء في بعض الفتحات المركب عليها الشفرفات التي تهتز وتصدر صوت النغمة، فجعلوا الفتح يعطي مثلاً علامة «لا بيمول» والإغلاق يعطي علامة «سيكاه لا» وهكذا. وقد طبقت هذه العملية على بعض العلامات غير المطروقة كثيراً في العزف، في حين كان الميل نحو تثبيت علامات سيكاه (مي، لا، مي) في الأوكتاف ونصف الأوكتاف الأعلى (القرار) من الآلة، والإبقاء على أوكتاف ونصف الأوكتاف الأدنى (الأوسط والجواب) على حالته الطبيعية كسلم غربي معدّل. محاولات محمد عبد الوهاب إدخال الأكورديون في أعماله في النصف الأول من القرن العشرين كانت محاولات غريبة بحتة، فلم تكن هذه الآلة أصلاً قد شُرِّقت بعد وكان عازفوها أجنب أصلاً، ومثالها عزف الأكورديون في أغنية «سهرت منه الليالي».

(14) في العام 1981، صدر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت، كتاباً للدكتورة شهرزاد قاسم حسن عنوانه «الموسيقى العراقية» يقع في 279 صفحة، تطرقت المؤلفة

فيه إلى دراسة الآلات الموسيقية التقليدية في العراق، والموسيقى الشعبية فيه، والفرقة القومية للفنون الشعبية، ومعهد الدراسات النغمية.

(15) تأسس «معهد الدراسات النغمية» في بغداد ونُشر نظام المعهد في يناير سنة 1971، ملحقاً بوزارة الإعلام العراقية، للعناية بتدريس الغناء التراثي والشعبي العراقي. بيد أن النية الطيبة في تأسيس هذا المعهد لم تُنجز من الزلزل والخلط، إذ إن حصة الغناء العراقي التراثي الفولكلوري فيه كانت قليلة مقارنة بحصة الموسيقى الغربية والتركية، الأمر الذي أفضّل هدف ومشروع معهد الدراسات النغمية، إذ كان المقام العراقي يُدرّس فيه بواقع ساعتين أسبوعياً. ولم تكن أكتا الجوزة والسنطور تدرسان فيه بداية، وهما آلتان مهمتان من آلات المقام العراقي. وكان من المفترض أن يلجأ المعهد لتعليم الموسيقى التراثية والفولكلورية المحلية في مراحله الأولى على معلمي الموسيقى الذين يُطلق عليهم في العراق «أسطوطات الموسيقى» لكن هذا لم يحدث، إذ اشترطت إدارة المعهد على من يرغب في التدريس فيه معرفة قراءة المدونة.

(16) قُبِضَ لمصر في بداية عهدها التعليمي الموسيقي أن يكون لها أستاذة موسيقى كبار يُعتمد بمواهبهم وكفاءاتهم وعلمهم: محمد القصبجي كان أستاذاً في المعهد الموسيقي تتلمذ عليه محمد عبدالوهاب ورياض السنباطي وأسمهان.. وفي العراق، كان علي الدرويش الحلبي أستاذ الناي والموشحات في المعهد الموسيقي في بغداد، إلى جانب محيي الدين حيدر أستاذ العود، كما درس علي الدرويش في معهد الرشيدية في تونس الناي وغناء الموشح، وله إياد بيضاء في التدريس بمعهد حلب ودمشق.

(17) شُنّ منير بشر حملة خلال حملته الإصلاحية الموسيقية التعليمية في العراق على جيل من «المعلمين» غير المؤهلين الذين كانوا يمسكون بزمام التعليم الموسيقي في العراق. ويقال إن حملته هذه قد بدأت في العام 1946، أي في وقت مبكر جداً كانت تمار تعليم المعلم محيي الدين لاتزال نضرة.

(18) أول معهد موسيقي في دمشق تأسس في العام 1947 «المعهد الموسيقي الشرقي» على يد نائب دمشق وقتئذ فخري البارودي. ألحق المعهد أول عهده بالإذاعة السورية ثم أتبع لوزارة المعارف وبعدها لوزارة الثقافة والإرشاد القومي. وعمل فيه: فؤاد محفوظ، خضر جنيّد، محمد النحاس، كامل القدسي، سعيد فرحات، عبدالوهاب سبيعي، عبدالسلام سفر.. وقد خرّج هذا المعهد صباح فخري وأمين الغياط وعدنان إيلوش وعدنان أبو الشامات، وأسعد خوري، وهشام حموي، والأخوين عدنان وزهير منبني، وعمر العقاد، وإبراهيم الذهبي، وبهجت حسان.

انظر: عدنان بن ذريل، «الموسيقى في سورية»، ص 192-194.

(19) عن ديرلانجيه، «الموسيقى العربية»، المجلد الثالث، ص 186، 1938.

الفصل العاشر

(1) روايته، «الموسيقى العربية»، «موسوعة لافيناك - تاريخ»، المجلد الخامس، ص 2681 - 2747.

(2) عند الاستماع إلى أغنيات أم كلثوم القصيرة في الثلاثينيات والأربعينيات يلحظ إفراطها

في استخدام العُرب الصوتية (التحلية - التطريز) وهي طريقة موروثية في الغناء، وكان الناس يحبون هذا «التعريب» ويعدونه براعة عند المطرب.

(3) جول روائيه، «الموسيقى العربية»، «موسوعة لافينياك - تاريخ»، المجلد الخامس، ص 2681 - 2747.

(4) المرجع السابق، ص 2716 - 2726.

(5) المرجع السابق، ص 2681.

(6) المرجع السابق، ص 2939.

(7) المرجع السابق، ص 2900.

(8) الفرنسي جيرار دو نيرفال في كتابه: رحلة في الشرق، الذي نشر في طبعته الأولى في باريس سنة 1851، ثم نُشر سنة 1964 في مجلدين اثنين، يذكر فيه أن الموسيقى الغربية والموسيقى الشرقية لا يمكن أن تتوافقا معا، وأن شقة الاختلاف بينهما بعيدة جدا.

(9) نذكر من الفلاسفة والعلماء الذين اشتغلوا بالموسيقى في تلك الفترة: الخليل بن أحمد (توفي نحو 789م)، إسحاق بن إبراهيم الموصلي (توفي 874م)، أبو يوسف يعقوب بن إسحق الكندي (توفي 874م)، السرخسي ابن العباس بن مروان (توفي 899م)، ثابت بن قرة (توفي 901م)، منصور بن طلحة بن طاهر (توفي 910م)، عبيدالله بن عبد الله بن طاهر (توفي 912م)، يحيى بن علي بن يحيى المنجم (توفي 912م)، قسطا بن لوفا البعلبي (توفي 912م)، ابن خرداذبة: أبو القاسم عبيد الله (توفي 912م)، ابن عبدربه (توفي 940م)، أبو نصر محمد بن طرخان الفارابي (توفي 950م)، المسعودي أبو الحسن بن علي (توفي 957م)، محمد بن أحمد الخوارزمي (توفي 980م)، أبو الوفاء البوزجاني (توفي 998م)، إخوان الصفا (القرن العاشر)، أبو القاسم مسلمة المجرطي (توفي 1007م)، أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا (توفي 1037م)، أبو علي الحسن بن الهيثم (توفي 1038)، أبو منصور الحسين بن زيلة (توفي سنة 1048م)، أبو الصلت أمية (توفي 1134)، أبو بكر محمد بن يحيى بن باجة (توفي 1139)، ابن رشد الوليد بن محمد (توفي 1198)، فخر الدين الرازي (توفي 1209)، نصير الدين الطوسي (توفي 1273م)، صفى الدين عبدالمؤمن الأرموي (توفي 1294) (9)، قطب الدين الشيرازي (توفي 1312)، أبو الحسن محمد بن الطحان (القرن الرابع عشر)، علي بن محمد الجرجاني (توفي 1413)، محمد بن عبد الحميد اللاذقي (توفي 1445)، قطب الدين الخيضر (توفي 1489)، داود بن عمر الأنطاكي الضرير (توفي 1599)، أبو العباس المعري (توفي 1632)، أبو زيد عبد الرحمن الفاسي (توفي 1685).

عن رسالة «ابن المنجم في الموسيقى وكشف رموز كتاب الأغاني»، تحقيق وشرح وتعليق الدكتور يوسف شوقي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1976، ص 42 - 43.

(10) أكد هذه المعلومة الأصفهاني في «الأغاني»، المجلد الخامس، الصفحة 24. وذكر المعلومة نفسها فارمر، في مقالته «العود»، المنشورة في «موسوعة الإسلام»، المجلد الرابع، الصفحة 1039، الصادرة في باريس سنة 1924.

(11) أكد المعلومة الأصفهاني في «الأغاني»، المجلد الخامس، الصفحة 53. كما أوردتها ديرلانجيه في «الموسيقى العربية»، المجلد الخامس، ص 390، باريس 1949. وأوردتها

فارمر في كتابه الأصول، ص 97.

(12) القسم الأول، الخطاب الرابع، البند الثالث، آلات.

(13) وورد ذكره عند فيوتو، «وصف مصر»، المجلد الأول، ص 847، باريس 1809 - 1826 فوليو. وأكده فارمر، «العود»، «موسوعة الإسلام»، المجلد الرابع، ص 1040، باريس 1934. وورد ذكره عند سامي حافظ، «معرفة الموسيقى المصرية في فرنسا قبل العام 1850»، باريس، بلا تاريخ، وفي «آلات الموسيقى العربية في العصر الوسيط»، ص 90.

(14) في مجموع مقالات الكلية الشرقية، بيروت، سورية، 1913 .

(15) ذكره روايه، «الموسيقى العربية»، «موسوعة لافينياك»، المجلد الخامس، ص 2786 - 2787 .

(16) المرجع السابق، ص 1922، 3017.

(17) هناك ثلاثة أنظمة معروفة تعتمد العود طويل الزند:

1 - نظام معروف قبل الإسلام يقسم وتر الطنبور البغدادي إلى 40 قسما متساويا وصفه الفارابي في القرن العاشر الميلادي.

2 - نظام يقسم العلامة الموسيقية tone إلى: ليما+ليما+كوما، وذلك حسب منهج (فيثاغوري - كوماتي) أي منهج فيثاغورث ونظام الكوما، وقد وصفه الفارابي على طنبور خراسان.

3 - نظام تركي حديث يتبع النظام (الفيثاغوري - الكوماتي) الذي وصفه الفارابي على طنبور خراسان، كما يتبع وصف صفي الدين (القرن الثالث عشر الميلادي) له على العود.

هذا ونذكر هنا عائلة العود طويل الزند بتسميات آلاتها المختلفة حسب البلدان: ساز (تركي)، بزق (تركي)، طمبورة (کردستان)، دوتار أو سيتا (إيران وآسيا الوسطى)، طنبورة أو سيتار (في الهند الشرقية)، طمبوركا (عند السلافي الجنوبيون).

(18) لقد تمكن الفارابي، كما تمكن صفي الدين الأرموي بواسطة العود أن يطورا نظرية دورة الخماسات ونظرية فيثاغورث نحو الكروماتية chromatisme. واستطاع الأتراك بدورهم توسيع حسابات فيثاغورث النغمية نحو سلام يتألف كل منها من 24 صوتا، وطبقوا هذه الحسابات على أرقى آلاتهم الموسيقية: الطنبور. أما العثمانيون المتأخرون وطلاع أتراك الدولة الحديثة فقد تطرقوا بدورهم إلى علم الموسيقى التحليلي في القرن العشرين من دون أن يقنعوا، كما وقع العرب، في فخ «أرباع الصوت»، ومن دون أن يقنعوا، كما وقع العرب أيضا، في فخ الملاحظة والاختبار. ولا نجد ثغرات في نظامهم الموسيقي سوى على مستوى السابعة (مينور)، والسادسة المرفوعة.

(19) كان ميخائيل الله ويردي (1904 - 1983) يقول إن البحث في السلم الموسيقي لا يُحسم إلا على أساس الكومات، وعلى هذا صدر كتابه «فلسفة الموسيقى الشرقية» في دمشق سنة 1948. ويرى غطاس عبدالمالك خشبة أن ويردي لم يوفق في عرض فرضيات بحثه وإثباتها.

(20) ميخائيل مَسْأَقَة: جاء مصر قادما من لبنان سنة 1845، ودرس الطب في قصر العيني بالقاهرة. أصيب بالفالج مدة ثمانية عشر عاما ومات ودفن في باب شرقي في دمشق. وقد تُرجم مؤلفه إلى الإنجليزية على يد سميت E. Smith في بوستون سنة 1848.

وترجمه إلى الفرنسية رونزال L. Ronzevalle في بيروت سنة 1913.

غطاس عبدالمملك خشبة، «المعجم الموسيقي الكبير»، المجلد الخامس، ص 320 - 322.

(21) أمر ملك مصر فؤاد الأول بإقامة مؤتمر الموسيقى العربية الأول، وكلف بإعداده والتحضير له علماء نذكر منهم: ساكس (برلين)، فارمر (غلاسكو)، لاهمان (برلين)، دوفو (باريس)، كولانجيت (بيروت)، ديرلانجيه (تونس). أقيم المؤتمر في ربيع العام 1932. وقد حضره عازف العود التركي مسعود جميل.

(22) لم يكن لعمالة أمثال الشيخ سلامة حجازي (1852 - 1917)، وسيد درويش (1892 - 1923)، ومحمد عبدالوهاب (1902 - 1991)، وأم كلثوم (1899 - 1975) أي نشاط نظيري موسيقي، كما لم يكن لهم في الموسيقى النظرية كتابات، ولربما سمعنا منهم هنا وهناك آراء في الموسيقى لا تعدو ولا تخرج عن سياق التصريحات الصحافية العامة وتعبير عن رأي معروف أو منقول أو عن رأي شخصي. لكن هذا لا يقلل من شأن تجربتهم الأدائية والتلحينية المهمة والتي تبنى وستبنى عليها دراسات وبحوث كثيرة.

(23) ألف الموسيقي المصري كامل الخلعي (1879 - 1938) كتاباً بعنوان «كتاب الموسيقى الشرقي» أدخل فيه فكرة تدريس المناهج الأوروبية الموسيقية في الموسيقى العربية لتجويد أداؤها.

وكان عبده الحامولي (1845 - 1901) يرافق الخديوي في سفراته إلى القسطنطينية حيث اطلع على الموسيقى التقليدية التركية ونقل تأثيرها فيه إلى مصر.

وكان لتقديم أوبرا عايدة لفريد في القاهرة سنة 1871 تأثير كبير في الحياة الموسيقية المصرية إذ إنها سرّعت من وتيرة التلاحق والتأثر بالموسيقى الغربية فدخلت النفخيات إلى الموسيقى بعد سماع المصريين لها تصدح بجمل لحنية جميلة مهيبة في أوبرا عايدة.

(24) إميل عريان، برهان قاطع على قابلية قسمة الديوان إلى 24 ربع صوت متساوية، بيروت، 1924.

(25) ولد وديع صبرا بالقرب من بعمدون في لبنان سنة 1876 وسافر إلى باريس وعمره 16 عاماً، وتلمذ فيها على لافينياك في كونسيرفاتوار باريس، وعمل عازف بايب أورغن في كنيسة الروح القدس في باريس. فاز في مسابقة تأليف نشيد عثماني جديد في إسطنبول سنة 1908. أسس في بيروت منذ العام 1910 دار الموسيقى الذي أصبح في العام 1929 المعهد الوطني اللبناني للموسيقى. ألقى العديد من المحاضرات في مصر وفرنسا، وذاع صيته واشتهر كمؤلف وباحث موسيقي يتقن ثلاث لغات: الفرنسية والعربية والتركية.

(26) بولس الأشقر، «قواعد الموسيقى الشرقية والغربية»، بيروت، 1925.

(27) لويس الحاج، «الموسيقى الغربية والشرقية»، جامعة الروح القدس - الكسليك، 1973.

(28) إسكندر بطرس شلفون اللبناني (1877 - 1934). كان أبوه من كبار موظفي وزارة المالية بمصر، ومن هواة الموسيقى والغناء، كان يؤلف مع أفراد عائلته بمنزله فرقة موسيقية، وكان إسكندر أكثرهم فهماً ودراية بنظريات الموسيقى. كان شغوفا بالعزف على آلة الكمان. انتخب عضواً في نادي الموسيقى الشرقي سنة 1914، وافتتح معهداً لتعليم الموسيقى (المعهد الموسيقي المصري)، نافس «المدرسة الإلهامية لتعليم الموسيقى الشرقية» التي افتتحها منصور عوض وسامي الشوّا. أصدر إسكندر شلفون أول مجلة

موسيقية في مصر سنة 1920 باسم «روضة البلابل» استمرت حتى العام 1926. كان من أبرز كتاب الموسيقى في مصر، وأجاد الفرنسية والإنجليزية فترجم الجزء الأول من «تاريخ الموسيقى العربية» لـرواينه وعلّق عليه. وبدأ بترجمة الجزء الموسيقي من كتاب «وصف مصر» لـفيوتو. عاش في نهاية عمره حياة عزلة، وكان يتردد على مقهى قديم في بيروت انهار عليه ومات تحت أنقاضه.

(29) الملاحظ أن الرسائل القديمة في الموسيقى تبدأ جميعها بذكر فضائل الصوت البشري ومحاسنه، ثم تمر بعجالة على تقنيات الغناء لتفضي إلى دراسة آلة العود باستفاضة وعمق. انظر الفارابي، مقدمة، الخطاب الأول في ترجمة فريق ديرلانيه، «الموسيقى العربية»، المجلد الأول، ص 17 - 23.

تمتد مساحة الصوت البشري العادي عموماً نحو عشر علامات موسيقية (أي ديوان وثلاثية). والتنافس بين الصوت البشري والآلة قُتل بحثاً ليس في موسيقانا وحدها، بل يضم إليها ما كتب في هذا التنافس في الموسيقى الفارسية القديمة والتركية القديمة أيضاً. ويبدو أن الشرق المولع بالكلمة يسيطر فيه الغناء على الموسيقى، وإن كنا نرى أن الحالة الأكثر تطرفاً في التباين بين الغناء والموسيقى الصرفة موجودة في الموسيقى العربية أكثر بكثير من وجودها في الموسيقى التركية أولاً والفارسية ثانياً. إذ إن الترك والفرس طوراً قديماً ثقافة استماع وطريقة عزف آلي خالص وقوالب آلية موسيقية كالسماعي والبشرى والولوغا والتحميل، إلى جانب التقسيم، لا يصاحبها كلام.

(30) كانت أوروبا المسيحية تخشى الأتراك العثمانيين المسلمين حتى العام 1683، حيث تحالفت القوى المسيحية في أوروبا فرفضت الحصار الذي ضربه العثمانيون على فيينا وردتهم على أعقابهم. وقد سخر جيوفاني باتيستا لولي، الفرنسي الإيطالي الأصل، في أوبرا «عظيم الترك» (سنة 1670) من الأتراك ومن سلطانهم. أما مقطوعة الروندو على الطريقة التركية التي ألفها موتسارت، فلم يضمها المؤلف النمساوي قلقاً أو خوفاً أو سخريه، لأن النمسا كانت قد تحررت وقتها من العثمانيين. وبعد مؤتمر فيينا الذي انعقد سنة 1815 أصبحت أوروبا ناضجة لتتناقش وتتفتح على حضارة الآخر فلا ترى فيه عدواً، ونشطت حركة الاستشراق وأصبح الناس يهون الغرب المجلوب، وتأثرت الفنون بهذا، ومنها الموسيقى، وأصبحت نسمع أعمالاً موسيقية تحمل عناوين شرقية وفيها إحياءات لحنية شرقية، نذكر منها عمل فيليسان دافيد Félicien David «الصحراء» الذي كتبه سنة 1844، وعمل سان صانس Saint - Saëns «أغنيات فارسية» 1870. ظهرت السلام التي تتضمن ثانية مرفوعة في التأليف الموسيقية الأوروبية في منتصف القرن التاسع عشر وتأثير مما سمعوه من الأمم الشرقية التي غزوها أو احتكوا بها. ويذكر هنا مثال موسيقي (وداع المضيفة العربية) (1866) لـ جورج بيزيه Georges Bizet صاحب «كارمن». أما السلام التي تتضمن اثنتين مرفوعتين في الديوان يمكن مقارنتها بـ شد عربان، سوزدليل، حجاز كار، زنكله، شهناز، فظهرت في الغرب في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. ونذكر مثلاً عنها: مقطوعة «دوران» لـ سان صانس (1870). ويعتبر الغرب الثنائيات المرفوعة مجلوبة دخيلة على موسيقاه بتأثير الشرق. يستخدم اليهود والمسيحيون والمسلمون مقام الحجاز في إقامة شعائهم الدينية، ويتضمن هذا المقام ثانية مرفوعة. فلو أخذنا على سبيل المثال حجاز الدوكاه (ره) لكانت درجاته هي: ري-مي-بممول [وهي الثانية المرفوعة هنا]، فا ديز صول.

(31) - المنجم، «الرسالة»، أوردته روائيه في «الموسيقى العربية»، «موسوعة لافيناك»، المجلد الخامس، ص 2701.

- الفارابي، «كتاب الموسيقى الكبير»، أوردته ديرلانجيه، «الموسيقى العربية»، المجلد الأول، ص 204.

- ابن سينا، كتاب «الشفاء»، أوردته ديرلانجيه، «الموسيقى العربية»، المجلد الثاني، ص 237.

(32) - الأصفهاني، «الأغاني»، أوردته روائيه، «الموسيقى العربية»، موسوعة لافيناك، المجلد الخامس، ص 2685.

- سيمون جارغي، «الموسيقى العربية»، منشورات فرنسا الجامعية، ص 38.

(33) من أهم صنّاع العود القدامى الذين أبدعوا أعوداً آياتٍ في الدقة والأناقة نذكر: عائلة نحات الدمشقية، مأنول، أونيك، غاريبيان، والعراقي علي العجمي. في مصر هناك صناع بارزون مثل عبدالعزيز الليثي وخليل الجوهري وإبراهيم راهبة.

(34) في العام 1934 منع مصطفى كمال عزف الموسيقى العثمانية في الحفلات العامة، كما منع بثها ونشرها وتدريسها سعيًا منه إلى إحداث قطيعة مع ماضي البلاد العثماني البائد وتوجيهها إلى الغرب. وظل الأتراك ينتظرون حتى العام 1975 لينشئوا المعهد العالي للموسيقى في أنقرة. وكان المعهد المذكور قبل العام 1975 يدرس الموسيقى العالمية وحدها. وقد شهدت بلادنا حالة مماثلة من تهيمش تدريس الموسيقى العربية وازدراثها والاعتصار على تعليم الموسيقى الكلاسيكية العالمية.

(35) وظل هذا معمولاً به حتى سنة 1940 .

(36) رؤوف يكتا بك، «الموسيقى التركية»، موسوعة لافيناك - تاريخ، المجلد الخامس، باريس، 1922، ص 2985. يُشرح السُلَم الموسيقي في تركيا ويُدرس على آلة الطنبور، وتُعرّف درجات السُلَم بترددات هرتزية (تردد النوى = 440 هرتز).

(37) انظر جاك شابي «تشكيل وتحول اللغة الموسيقية»، محاضرات جامعة السوربون، باريس، 1955، الفصل الأول، طبقة الصوت، ص 1.

(38) كان الطنبور هو الآلة الموسيقية المعتمدة الراقية في البلاط العثماني وليس العود. وكبار عازقي الإمبراطورية العثمانية كانوا من ضاربي الطنبور. والطنبور التركي هذا له طاسة نصف دائرية قطرها 35 سم تُصنع بجمع ريش من الخشب (أضلاع) يغطيها صدر مستوٍ من الخشب بين الزند والفرس، وتكون الطاسة متفتحة قليلاً بين الفرس ونهاية وجه الطنبور. وطول زند الطنبور 78 سم، يُشدّ عليه 8 أوتار (2x4) وتُضبط أوتاره على النحو التالي: لا (110 هـ)، لا (220 هـ)، ره (146 هـ) أو مي (164 هـ). وأسمائهما بالتركية: كابايكاه، يكاه، كابا راست أو كابا دوكاه، يكاه. (كابا بمعنى قرار لذلك كابا راست يقصد به قرار الرست). ويعزف على الطنبور باستخدام مؤثرات الزلق glissando والترعيد (الترجيف) vibrato، ويُعزف عليه بالريشة أو بالقوس. يُربط على زند الطنبور 17 دستاناً تُضبط أماكنها وفق المقام المراد العزف فيه. وآلة الطنبور عند الأتراك هي آلة القياس النظرية، كما هي آلة العود عند العرب، بل تعد عندهم أيضاً آلة الفن والفنان بامتياز. وكان العازفون الأتراك يحملون أن يُرقف باسمهم اللقب التشريفي «طنبوري». والطنبور، والطنبور، وطمبور، وطنبورة، وتنبورة، وتنبورة،

وداميرة، ودومرا، ودومرا، وبوزوكي، بُزُق، باغلاما، كورا، ساز، دوتار، سитар كلها أسماء آلات وترية تشبه العود وزندها طويل.

وأهم عازفي الطنبور الأتراك: علي طنبوري، جميل بك الطنبوري، مسعود جميل، الأميرة جوهرى، نجدت بشار. ولعل أشهرهم عز الدين أوكتي Okte إلى جانب جميل بك.

ودرس محيي الدين حيدر الفيلولونسيل في إسطنبول على يد الأستاذ إيزكوري Iskori من سنة 1905 وحتى سنة 1909. وتلمذ في نيويورك على يد الأستاذ فأتشكا من سنة 1928 وحتى سنة 1932 تاريخ عودته إلى إسطنبول.

(39) لم يحضر محيي الدين حيدر مؤتمّر الموسيقى العربية الذي عقد في القاهرة سنة 1932. وأغفلت ذكره الدراسات والبحوث والموسوعات عن الموسيقى العربية. أعادت تركيا إليه اعتباره فظهر اسمه في الموسوعات وبحوث الموسيقى التركية تحت اسم عائلة Targan. نشرت أعماله سنة 1969، بعد سنتين من وفاته.

بعد وفاة الشريف حيدر، أهدت زوجته السيدة صفية آيلا إلى المكتبة السليمانية في إسطنبول:

- أربعة أعواد كان يعزف عليها محيي الدين حيدر، منها عود من صنع أسطى علي العجمي من بغداد، وعود من صناعة عبده نحات 1917.

- ثلاث مخطوطات: طريقة تعليم العزف على العود (حفظت في المكتبة في مصنف رقم 1041)، ومصنف يجمع بين دفتيه مؤلفات محيي الدين حيدر كاملة منذ العام 1919 وحتى العام 1963 بعنوانها المكتوبة بالعثمانية والعربية والفرنسية والإنجليزية والتركية (حفظت في المكتبة برقم 1042)، ومصنف يجمع بين دفتيه تمارين وملاحظات (حفظ في المكتبة برقم 1043).

(40) عكف الباحث الموسيقي التركي حسين سعد الدين آرل على تقعيد الموسيقى التركية في كتابه: Türk Musikisi Nazariyatı Derselri الذي طبع في إسطنبول، وأعيد طبعه سنة 1968. وهو مؤلف يجمع بين دفتيه دروسا في المقامات والإقاعات المستخدمة في الموسيقى التركية. انتشر واعتمدته المعاهد الموسيقية التركية مرجعا في موضوعه.

(41) الرعيل الأول الذي تلمذ على يد محيي الدين حيدر قدموا تباعا أمسيات عود منفرد في أوروبا: عزف منير بشير في جينيف وقراسي سنة 1971، وعزف جميل بشير في باريس سنة 1973، وقدم سلمان شكر أمسية في لندن سنة 1976.

وقد حرص محيي الدين حيدر على تجويد صناعة عود العازف المنفرد وكان له في ذلك مآثر، إذ إنه صمم مع صانعي العود وتحاور معهم من أجل تجويد صناعة العود، فكان له جولات مع الصانع مانول ومع الصانع أونيك غتريبين، وفي دمشق مع الصانع عبده نحات الذي صنع له سنة 1917 عودا غير تقليدي. تمكن محيي الدين حيدر بعوده المشدود عليه 6 أوتار أن يتجاوز مدى الصوت البشري ومقدرته، وصار بمقدوره أن يصل ويوصل في مقامات على مساحة تغطي ثلاثة دواوين، وهو الأمر الذي لا يتأتى للصوت البشري فعله.

(42) الأعواد الأربعة التي كان يمتلكها محيي الدين ويعزف عليها عربية الصنع. ودوزان العود عند الشريف محيي الدين: من الأعلى إلى الأسفل (من القرار إلى الجواب): (ره)،

لا، سي، مي، 2، لا، 2، ره، 3).

جميل بشير: (صول، 1، ره، 2، مي، 2، لا، 2، ره، 3، صول، 3).

سلمان شكر: (صول، 2، ره، 2، مي، 2، لا، 2، ره، 3، صول، 3).

جميل غانم: (فا، 1، دو، 2، ره، 2، صول، 2، دو، 3، فا، 3).

منير بشير: (فا، 1، دو، 2، ره، 2، صول، 2، دو، 3، فا، 3).

دوزان العود الحديث في تركيا: من القرار إلى الجواب (سي، 5، فا، 1، سي، 1، مي، 2، لا، 2، ره، 3).

وعندما استعاد الأتراك محيي الدين حيدر بعد عودته من بغداد، أبدت المقالات التي نشرت في تركيا اهتماما أساسيا لفترة إقامة المعلم في نيويورك، وذكرت نجاحاته وحفلاته فيها، وأشارت في غير موضع إلى المقالات التي نشرت عنه في الصحف الأمريكية:

New York Herald Tribune (24.08.1924).

Sunday Telegraph (16.12.1928).

Musical American (03.03.1928).

ولم تعرّج الصحف التركية على تجربته في تأسيس مدرسة بغداد في العزف على العود ومآثرها المهمة جدا في تطوير الموسيقى العربية، وهي أهم مآثر محيي الدين حيدر الموسيقية على الإطلاق. أما إقامته في نيويورك، وإن كانت مهمة كمحطة في حياة فنان، فإنها اقتصرت على إحياء حفلات وتأليف بعض الأعمال القصيرة للعود. يُقال إن مصطفى كمال (أتاتورك) أشاد بفكرة وموهبة محيي الدين حيدر قبل توجهه إلى بغداد تلبية لدعوة الحكومة العراقية. وهذه المعلومة مهمة جدا لأن مصطفى كمال كان قد منع على الأتراك سماع الموسيقى العثمانية وعزفها، وكان قد ألغى في ثلاثينيات القرن العشرين كتابة التركية بالحرف العربي وأمر بأن تكتب بالحرف اللاتيني لقطع وشائج كل صلة للأتراك مع ماضيهم العثماني.

(43) نذكر من أهم من عُني بالموسيقى التقليدية العراقية من أهل العراق: رحم الله شيلتاغ (1799 - 1870)، وأحمد زيدان (1842 - 1912)، وعثمان موصلي (1854 - 1923)، ورشيد قندرجي (1886 - 1945)، ومحمد قننجي (1901 - 1988).

في السيرة الذاتية التي أعدها منير بشير سنة 1959 في بغداد عن حصيلة نشاطاته خلال الفترة الواقعة بين العامين 1945 و1959، ذكر أن مؤلفاته الموسيقية تتجاوز 100 عمل، وأن آخر مقطوعة ألفها عند إعداده السيرة الذاتية عنوانها: «نشيد الأخوة».

والأسمية الموسيقية الأولى التي أحيها منير بشير منفردا على عوده في بيروت سنة 1973 سُجّلت على أسطوانة LP 33 دورة فيليبس برقم 6353501 حُفر على وجهها الأول تقاسيم في مقام حجاركار مدتها 17.05، وحُفر على وجهها الثاني تقاسيم في مقام فرحفر مدتها 17.55. وأضاف جميل بشير على أسلوبه في العزف على العود الذي تعلمه من معلمه محيي الدين، الحيوية واللمعان والحسنة المبهجة فضلا عما كان يتمتع جميل به من موهبة أصيلة وحسن الكمال في الأداء.

(44) فرانسوا مثيل في موسوعة الموسيقى، باريس، فاسكل، 1959، المجلد الثاني، ص 582، يغفل تماما كل نشاط موسيقي في العراق، وفي مداخل الموسيقى العراقية في موسوعته

يحيل القارئ مباشرة إلى الموسيقى الإيرانية معتبرا ضمناً أنها متماهية معها.

نجد في موسوعة لافينياك، ثلاث مقالات بالفرنسية عن الموسيقى العربية والتركية والفارسية: (جول روانيه، «الموسيقى العربية»، ص 2676 - 2844؛ ورؤوف يكتا بك، «الموسيقى التركية»، ص 2845 - 3064؛ وكلود هوارت، «الموسيقى الفارسية»، ص 3065 - 3083).

من المهم الاطلاع عليها للاستزادة وللوقوف على أفكار ووجهات نظر ومعلومات فيها ما فيها وعليها ما عليها خصوصا ما جاء في مقالة روانيه تحديدا.

انظر أيضا: مهدي باركشلي، «الموسيقى الإيرانية»، موسوعة بلياد، تاريخ الموسيقى، المجلد الأول، من البدايات وحتى باخ، باريس 1960، ص 453 - 525. يرى المؤلف أن أصل الموسيقى العربية فارسي ساساني.

(45) عود عمر نقشبندي من صنع أنطون نحات.

(46) شهدت الحياة الموسيقية التنظيرية السورية جهدا حقيقيا يتناسب وإمكانات أصحابها من الموسيقيين وما كان لهم من سعة علم واطلاع وجهد، إضافة إلى مواهبهم التي بواتهم مكانة في المشهد الفني الذي لم يكن مشهدا سهلا من الناحية الاجتماعية لضيق الأفق، حيث اعتبرت الفنون شرا وممارسوها مارقين شذاذا عن الخلق الحميد والسيرة الحسنة.

وخلال فترة الانتدابين الفرنسي والإنجليزي رأت بعض الطوائف المسيحية ممن كانت تستخدم الآلات الشرقية كالعود والقانون في الطقس الكنسي أنه من الحسن أن تدخل آلة الأورغ إلى كنائسها. ونشهد اليوم حالة معاكسة لهذا. وإن كان بعضها استبدل الباب أورغن الضخم المكلف بأورغ إلكتروني. وليس فيما نقول هنا أي مساس بشكل الطقس ومضمونه، بيد أننا نريد أن نقول في هذا السياق إن هذا جانب يجب أن يذكر من جوانب تأثير البلاد بالانتداب إذا ما أردنا الوقوف على ما كانت عليه الحياة الموسيقية بجوانبها كافة: الدنيوية والدينية، والتأثيرات التي طرأت عليها في عهد الانتداب الفرنسي.

الفصل الحادي عشر

(1) موسيقى الأمم القوقازية التقليدية وأمم آسيا الوسطى كانت من الموسيقى التي عكف على دراستها وتدريسها علماء الموسيقى السوفييت وأشهرهم بيليايف Beliaiev. وقد عقد مؤتمر في طشقند في العام 1978 عن موسيقى هذه الأمم كانت ثمرته كتاب عنوانه: مقامات Mokamy Makamy، بإشراف كاروماتوف Karomatov، ورشيدوفا Rashidova.

(2) يذكر الباحث الموسيقي جاك شايبي أن معهد سكولا كانتوروم Schola Cantorum الشهير في باريس فيه بيانو يؤدي ربح الصوت.

(3) رودولف ديرلانجيه، «الموسيقى العربية»، المجلد الخامس، باريس، 1949، المقدمة، ص 9.

(4) كريستيان بوخيه، «نحو موسيقى لبنانية من سنة 1850 إلى سنة 1950»، دفاتر العاصي، رقم 7، بيروت، 1969، ص 77-100.

- (5) جاك بيرك، «العرب من الأمس إلى الغد»، سوي، 1969، ص 254.
- (6) - كارا دو فو، الفصل الثامن، «الموسيقى»، مفكرو الإسلام، المجلد الرابع، ص 380، غوتتر، 1923.
- توفيق سكر، «مشكلات الموسيقى العربية»، ص 289-302، محاضرات الـ Cénacle، بيروت، 1954/4/30.
- (7) كارا دو فو، «مقدمة»، ص 15، في ديرلانجيه، الموسيقى العربية، المجلد الأول، 1930، باريس، غوتتر.
- (8) لويس الحاج، «البيانو الغربي الشرقي»، بيانو شاهين، الكسليك، 1975.
- (9) كتابتها بخط لحني واحد (مونودية).
- (10) كتابتها على أكثر من سطر وقراءتها معا في آن واحد.
- (11) جول روانيه، «الموسيقى العربية»، ص 2915، «موسوعة لافينياك - تاريخ»، المجلد الخامس، دولاغراف، 1922. ترجمناها عن الفرنسية.
- (12) جول روانيه، «الموسيقى العربية»، ص 2681، «موسوعة لافينياك - تاريخ»، المجلد الخامس، دولاغراف، 1922. ترجمناها عن الفرنسية.
- (13) هناك فكرة سائدة تقول إن الغناء الرتيب الكتيب عند العرب ظهر بعد سقوط بغداد بيد المغول في العام 1258 م.
- (14) انقسم تعدد التصويت عند العرب إلى فئتين اثنتين هما: فن الاصطحاب، وفن السبيكة.
- (15) في القرن الثالث الهجري (التاسع الميلادي) تناول الكندي بالبحث أنواع البناء اللحني وما يتفق ويتنافر فيه عند التأليف. وقد وضع تمارين لعازف عود يعزف نغمتين في آن معا كي يعتاد أذنه على سماع الاتفاقات اللحنية.
- وفي القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي) تكلم الفارابي عن افتراقات النغم (اجتماع اثنتين منها أو أكثر في ائتلاف). وتكلم في الموضوع نفسه ابن سينا، وابن زبلة، والأرموي، واللاذقي، وكان الأخير آخر من تكلم في الاتفاقات اللحنية من أعلام العرب الموسيقيين. والتمزيج عند الكندي هو الجس بالعزف على التوالي، والجس بعزف النغمات في آن واحد.
- (16) ورد في نسختين اثنتين من مخطوط في الموسيقى لابن سينا من كتاب «النجاة» محفوظتين في مكتبة بودلين بأوكسفورد تحت رقم 161 و 561 قوله في المتفق والمتنافر من الأصوات: «المتنافر هو الذي لا يفضل اجتماع نغمته معا تنفر منه النفس والسبب فيه شق السبيكة بين نغمته. والمتفق هو الذي يفعل الالتذاذ وذلك لفضيلة فيه بين نغمته».
- (17) وصف ابن سينا (370هـ - 428هـ) ذواق اللحن بمعنى تعدد التصويت في كتابه «الشفاء» على أنه عزف نغمتين أو أكثر في آن واحد، والتضعيف: أداء النغمة وجوابها في آن معا. وتحت عنوان محاسن اللحن يقول ابن سينا في «الشفاء»: إنه يحدث بنقرة واحدة تستمر على وترين، النغمة المطلوبة، والتي معها على نسبة الذي بالأربعة والذي بالخمسة أو غير ذلك كأنهما يقفان في زمان واحد. وذكر الأرموي في كتابه

«الأدوار» التركيب على أنه: «أصوات متفقة في زمان واحد إذا حبست، لكن ليس أحدها كالآخر».

(18) يقول عباس محمود العقاد: «إن بعض الأوروبيين الخبراء بتاريخ الموسيقى الغربية مثل فارمر، يرون أن العرب قد سبقوا الأوروبيين إلى نوع من الهرمنة يسمونه «التركيب» ويعنون به توقيع النغمة من عدة طبقات في وقت واحد».

عباس محمود العقاد، «أثر العرب في الحضارة الأوروبية»، دار المعارف، مصر، 1946، ص 81.

(19) ورد التمزيج عند الفارابي في ثلاثة أنواع:

- تمزيج هارموني: نغمتان أو أكثر في آن واحد.

- تمزيج لحني: عزف نغمات مختلفة في الحدة والثقل متتابعة في العزف.

- تمزيج مخلوط: نغمتان مختلفتان إحداها ثقيلة تتبعها حادة: نغمة من وتر مطلق في العود، ثم وضع الإصبع على موضع منه محدود قبل أن تقطع النغمة الصادرة عن الوتر المطلق ومن نغمة الجزء الذي وضع عليه الإصبع.

(20) لجأ محمد عبدالوهاب كثيرا في خمسينيات القرن العشرين إلى الموزع اليوناني الإسكندراني أندريا رايدر ليوزع له بعضا من أعماله، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: على إيه بتلومني، لا مش أنا اللي أبكي، بفكر في اللي ناسيني، ولجأ الملحن والمطرب السوري نجيب السراج لرايدر نفسه في: ليالي الشتاء وأنعم من ضوء القمر وغيرها. واستعان عبدالحليم حافظ بعلي إسماعيل.

وأندريا رايدر، موزع وملحن، اسمه الحقيقي أنجستوس أندريه. يوناني الأصل، إسكندراني الموطن والنشأة. تمثل الذوق الموسيقي المصري وظهر ذلك في الأعمال التي وزعها لمحمد عبدالوهاب وعبدالحليم حافظ ونجيب السراج وغيرهم من كبار المطربين. حصل على الجنسية المصرية في العام 1970. توفي في 5 مارس 1971 في حادث شغب مؤسف.

محمد قابيل، موسوعة الغناء المصري في القرن العشرين، ص 53-54.

(21) علي إسماعيل، موزع وملحن مصري، اسمه الكامل علي السيد إسماعيل حسن خليفة، ولد في 28 ديسمبر 1922 في بني سويف، بدأ تعليمه في مدرسة الصناعات البحرية بالسويس، ثم انتقل إلى مدرسة موسيقات الجيش وتخصص بالآتي الساكسوفون والكلارينيت وكان عازفا مجيدا في كليتهما. التحق بالمعهد العالي للموسيقى المسرحية قسم نظريات الموسيقى والهارموني والعزف على الكلارينيت. لحن أعمالا استعراضية لفرقة رضا للفنون الشعبية. نجح نجاحا طيبا في قيادة الأوركسترا والتوزيع الموسيقي. توفي في 16 يونيو 1974 على مسرح الفنانين المتحددين.

لحن علي إسماعيل في مطلع حياته 11 أغنية لعبدالحليم حافظ: الأصيل، الجدول، مركب الأحلام، ماتصدقيش، حبيبي في عينيه، العيون بتناجيك، غني وأنت غريب، افترقنا، يا مغرمين. ووضع الموسيقى التصويرية لأفلام: الأرض، إجازة نصف السنة، غرام في الكرنك، عروس النيل، صغيرة على الحب، شقيقة القبطية، الممالك. وزع لعبد الحليم: السد العالي، الوطن الكبير، حبيبها، وغيرها.

محمد قابيل، موسوعة «الغناء المصري في القرن العشرين»، ص 184-185.

(22) استخدم المؤلف الموسيقي المصري أبو بكر خيرت تعدد التصويت في عمله «المتتالية الشعبية». استخدم في حركاتها موضوعات لحنية شعبية من مثل: عطشان يا صبايا ويا بنت يا بيضا. واستخدم المؤلف الموسيقي اللبناني توفيق الباشا تعدد التصويت في فاصل «اسق العطاش». ولل فلسطينيين يوسف خاشو وعبد الحميد حمام تجربة في استخدام تعدد التصويت، إذ استخدموا أغاني التراث الشعبي الأردني موضوعات لحنية كأساس للتعدد. وقد عمد المؤلف السيمفوني يوسف خاشو في معالجته للتعدد إلى ألحان التراث الشعبي الأردني بتحويل المقامات التي تتضمن أرباع النغمة إلى مقامات خالية من تلك الأرباع: استبدال السيكاه باليوسلك أو الكرد للتمكن من هرمنتها. لكن فعله هذا غير من طبيعة المقامات ومزاجها الشرقي، في حين حافظ عبد الحميد حمام على الألحان الشعبية كما هي في مقاماتها الأصلية.

(23) امتدح أندريا رايدر بعض أعمال نجيب السراج عندما عرضها عليه في عقد الخمسينيات من القرن الماضي على أنها مدونات تصلح تماماً للهرمنة. نذكر مثالا عليها: قصيدة ليالي الشتاء التي نظمها كمال فوزي الشراي ولحنها السراج وغناها وسجلها في القاهرة بتوزيع وهرمنة أندريا رايدر.

(24) للموسيقى العربية خصائص نجمها هنا:

- هي موسيقى لحنية تكتب في المدونة (النوتة) على سطر واحد، يدخلها تعدد التصويت بحيث لا يؤثر في بروز لحنها الأساسي وظهوره بل يكون محسنا له مزوقا.
- هي موسيقى قوامها الغناء ويقتصر دور الآلة الموسيقية على المصاحبة، أو الترجمة (كأن يكرر العازف لحننا ما يتفرد به المطرب غناء)، أو تمهيدا للغناء.
- نظامها مقامي يعتمد العقود والأجناس غير معدل، يخضع للنظام الطبيعي في التسوية، أي عدم تثبيت درجة التذبذب الصوتي للنغمات.
- تعتمد أسلوب التلقين الشفاهي في تعليمها وتعلمها على قاعدة «معلم - مريد».
- يمثل الارتجال عنصرا إبداعيا لصيقا بها أساسا لها.
- ثرية الإيقاعات.
- الطرب حالها.

(25) إيفلين مسعود، «سيمون جارغي يبحث عن التراث الشفاهية عند العرب»، مجلة لبنان، بيروت، 29 يناير 1962.

(26) إيفلين مسعود، «موسيقى فريدة تقدم للعالم! الموسيقى العربية التراثية»، مقابلة مع بول روفسينغ أولسن، مجلة لبنان، بيروت، 27 فبراير 1972.

(27) مجلة لبنان، بيروت، نوفمبر، 1941.

(28) نذكر منهم إلى جانب من ذكرنا على سبيل المثال لا الحصر، الأخوين رحباني، توفيق الباشا، زياد رحباني، غدي رحباني، أسامة رحباني، عزيز الشوان، رفعت جرانة، نوري إسكندر.

(29) يرى البعض عندنا عدم جواز استخدام الهارموني في موسيقانا العربية بدعوى أن هذا يفقدها شخصيتها وطابعها، وأن علينا أن نكتفي بوفرة مقامات موسيقانا وكثرة

إيقاعاتها. ويرى فريق آخر ضرورة استخدام الهارموني بهدف تطوير الموسيقى العربية كتابة وعزفا وللنهوض بها. ونحن نرى ضرورة وضع قواعد موسيقية جديدة لتعدد التصويت تتناسب مع موسيقانا الشرقية تبني أساسا على أسس الموسيقى العربية من دون اللجوء إلى قواعد الهارموني الغربية التي لا تتناسب مع شخصية الموسيقى العربية. وقد كان للمؤلف والموزع الموسيقي المصري علي إسماعيل (1922-1974) محاولات طيبة استخدم فيها بداية معالجة هارمونية في الموضوعات اللحنية ذات الأبعاد الدياتونية، واستخدم الأسلوب الشرقي المونودي في الموضوعات اللحنية ذات الأبعاد الربعية.

شهد القرن العشرين مؤلفات موسيقية متطورة البناء، عالمية الشكل، محلية المضمون والموضوعات اللحنية نذكر من مؤلفيها: يوسف جريس (1899 - 1961)، حسن رشيد (1896 - 1969)، أبو بكر خيرت (1910 - 1963)، عزيز الشوان (1916 - 1993)، رفعت جرانة (ولد في العام 1924)، جمال عبدالرحيم، أحمد الصعيدي، وجميعهم من مصر، والفلسطينيين يوسف خاشو وسلفادور عرنيطة، واللبناني وليد غلمية، والسوريين صليحي الوادي، ضياء سكري، نوري إسكندر، زيد جبري، عصام رافع، شفيق بدر الدين، حسان طه وغيرهم.

(30) عندما رجع منير بشير من هنغاريا، بعد أن أنهى دراسته العالية فيها، لم يكن في بداية عهده بالرجوع يتكنى بالشريف محيي الدين، ولم يكن يذكره. وكان ذلك في العام 1971. لكنه غير موقفه هذا من المعلم في العام 1974، فراح يذكره ويتباهى بأنه تتلمذ عليه. ثم غير موقفه ثانية في العام 1978 ليقول إن أسلوبه أصبح مختلفا عن أسلوب المعلم، وأنه صارت له شخصيته وأسلوبه الخاص في العزف على العود.

(31) عرفت أوروبا منذ زمن بعيد ظاهرة العازف الباهر البار الذي كان يجوب أنحاء أوروبا كلها في عربة يقودها سائس ينتقل من عاصمة إلى أخرى، ومن مدينة إلى مدينة. يعزف أمام جمهور ينتظر قدومه فيتلهف إلى سماعه. ولنا هنا أن نذكر كلا من موتسارت، وباغانيني، وشوبان، وليست. وما زالت هذه الظاهرة منتشرة في أوروبا، إذ ما زالت تنظم حتى اليوم جولات لعازفين كبار يجوبون البلاد يعزفون أمام جمهور ذواق.

(32) في ستينيات القرن الماضي كان منير بشير يروج لمكانة محترمة للعود بعزفه أعمالا فولكلورية وعالمية هاربا من الفكرة المقبولة عن عازف العود المرتجل، بل إنه ذهب إلى أن التقاسيم غالبا ما تكون بدائية، لكنه عدل عن هذه الفكرة نهائيا وانقلب إلى ضدها تماما وراح يسوق نفسه على أنه العازف المرتجل. فكرته الأولى جاءت وليدة إقامته في العام 1960 في لبنان حاول فيها مجارة «الحداثة» على الطريقة اللبنانية.

(33) يتباهى اللبنانيون عادة بموقعهم الثقافي الفني الاجتماعي الذي يستقطب فنانين عربا راغبين في تحقيق قفزة وشهرة في الوسطين العربي والغربي في آن معا. وبعضهم يعتقد أن هذا هو السبب الذي دفع منير بشير إلى أن يقيم في بيروت لأكثر من مرة يعزف فيها ويسوق نفسه إعلاميا عبر صحافتها المنتشرة عربيا وعالميا. الفنانون العرب عموما كانوا يحجبون إلى القاهرة، وإن كانت القاهرة تصلح للمغنيين والممثلين، إلا أنها أقل صلاحا بكثير للعازف المنفرد، فهي لم تعرف هذه الظاهرة في الموسيقى العربية إلا متاخرا، أو متأثر من الغرب عموما، ومن تجربة رواد مدرسة بغداد تحديدا. وقد احتضنت القاهرة

نصر شمة تلميذ منير بشير الذي أسس في دار أوبرا القاهرة بيت العود قبل أن يؤسس مدرسته الخاصة به، وقبل القاهرة وبيروت كانت إسطنبول هي المدينة التي يحج إليها الفنانون يهنلون من معارف وفنون الباب العالي.

(34) كثيرا ما وصف منير بشير على أنه عازف عود مثقف. والثقافة لا تعني هنا أنه درس وتعلم، بل تعني أيضا طريقة تعامله مع الآلة التي يعزف عليها: العود، وأسلوبه في العزف، وطريقة ظهوره أمام الناس، والاحترام الذي كان يتطلبه من المستمع، ليس احترامه الشخصي، بل احترام جلسة الاستماع والإصغاء كلية لما يعزف. لم يتغرب منير بشير في ثقافته على رغم اطلاعه على ثقافة الغرب، بل على العكس من ذلك ازداد أصالة.

(35) في أغسطس 1965، عزف منير بشير كونشيرتو للعود مع الأوركسترا يقع في ثلاث حركات، والخير أوردته مجلة «الشبكة» اللبنانية التي تصدرها دار الصيد في عددها المورخ في 3 أغسطس 1965. لكن المجلة لم تذكر شيئا عن هذا الكونشيرتو، وهل هو من التأليف العربية أصلا أم أنه كونشيرتو كلاسيكي لآلة وترية نفذه منير بشير على العود؟

(36) لجأ كثير من الملحنين والموزعين إلى استخدام تعدد التصويت من دون دراسة وفهم لطبيعة الجمل اللحنية الأساس، وقد أفقد هذا الأغنية العربية مزاجها الشرقي وأسلوب عزفها وغنائها.

(37) انسحب الاهتمام في تلك الفترة أيضا على إصدار أسطوانات سجلت عليها هذه الحفلات، وأخرى كانت حصائل تسجيلات أستوديوهات عكست مدى الاهتمام الذي أولته الأوساط الموسيقية المثقفة للموسيقى الشرقية التراثية. وقد ذهبت الإذاعة الفرنسية Radio France إلى تأسيس شركة أسطوانات اسمها «أوكورا» هدفها تسجيل موسيقى الشعوب تعزفها وتغنيها طائفة من كبار فثاني الشرق.

(38) أول حفلة معروفة أحيهاها منير بشير كعازف عود منفرد في سورية نظمت له في مكتبة الأسد بتاريخ 6 مارس 1995. وهذا يفترض أن الجمهور السوري اطلع على أحد أهم تلامذة مدرسة بغداد في العزف على العود التي أسسها محيي الدين حيدر. والجمهور السوري هنا جمهوران: جمهور محبي الموسيقى ومرتادي الحفلات الموسيقية الجادة، وجمهور الموسيقيين من المحترفين والهواة على حد سواء. إذ لم تدرس مناهج مدرسة بغداد في المعهد العالي للموسيقى في سورية، لكن آثارها لا شك وصلت عن طريق التسجيلات. الاطلاع الأوسع الثاني على أسلوب مدرسة بغداد تحقق عن طريق حفلات نصر شمة، تلميذ منير بشير، وقد نظمت له أمسيات عديدة في دار الأوبرا السورية ومكتبة الأسد بدمشق وفي مدن سورية أخرى. كما نظمت حفلات عزف عود لعمر بشير في حمص وغيرها سمع خلالها الجمهور السوري ابن وتلميذ منير بشير.

(39) كان اعتكاف الشاعر المصري صلاح جاهين مكتنبا في منزله بعد نسخة يونيو 1967 أهودجا عن انكسار حلم الفن الجميل في مصر وسورية على الأخص. جاهين وعبدالرحمن الأنثودي وكمال الطويل ومحمد عبدالوهاب وعبدالحليم حافظ ومحمد الموجي وبلغ حمدي وغيرهم، وجيش من الموسيقيين كانوا يعتكفون في أستوديوهات الإذاعة المصرية والسورية يصنعون أغنيات وليدة الساعة والحدث يطلعون بها على الأذان والأفئدة المثلثة.

- (40) - حسن شهاب، الأسبوع، بيروت، يونيو، 1971.
- عدنان مراد، الجمهور، بيروت، 15 يوليو 1971.
- محبوب عبدالله، اليقظة، الكويت، 20 ديسمبر 1971.
- الجدير ذكره في هذا السياق أن الإذاعة الفرنسية قد سجلت هذه الأمسية ضمن برنامجها «فرنسا - موسيقى تستضيفنا». لم تدع الأمسية على رغم نجاحها، فالحدث في حد ذاته ثانوي ضمن كثافة النشاطات الباريسية التي تنظم عادة في يونيو. والمفيد ذكره هنا أن منير بشير عزف تقاسيم على عوده في هذه الأمسية لمدة خمس دقائق وعشر ثوانٍ صفق له الجمهور بعدها بحماس خمسا وعشرين ثانية.
- (41) في مقابلة أجراها معه رياض شرارة في مجلة «الشبكة»، بيروت، 11 ديسمبر 1972، العدد 881.
- (42) حفلة جنيف، وحفلة قصر فرساي، والأسطوانة التي سجلها في فرنسا في يونيو 1971. وقد سجل منير بشير في حقبة السبعينيات ثلاث أسطوانات هي على التوالي:
- عود كلاسيكي عربي (1971 - 1972).
- عود منفرد (1972 - 1973).
- أرابيسك «المجموعة الأولى» (1972 - 1974).
- وهي تعد انطلاقة الأوروبية الحقيقية فنيا.
- (43) إيغلين مسعود، مجلة «لبنان»، بيروت، 9 ديسمبر 1972 العدد 728.
- (44) لعلنا نستثني من هذه الرداءة العامة فرقة «أمية» للفنون الشعبية التي كانت تتبع وزارة الثقافة السورية، ونستثنيها في بداية عهدها فقط، إذ طال هذه الفرقة من الترهل والبلل ما طال غيرها عندنا وعند غيرنا. سجل المنتج اللبناني موزار شاهين أسطوانتين اثنتين لفرقة «أمية» في ثمانينيات القرن الماضي عنوانهما «كنوز من الشرق» تُظهران المستوى الجيد والمتقن الذي كانت عليه هذه الفرقة من الناحية الموسيقية.
- (45) نستخدم هنا مصطلح الموسيقى العالمية انطلاقاً من أن مصطلح الموسيقى الغربية لا يغطي الجانب الشرقي من أوروبا، وهو جانب مهم جداً موسيقياً.

الفصل الثاني عشر

- (1) شهدت باريس على الدوام، بسبب كثافة وجود الجاليات العربية فيها من كل الأطياف والمستويات، حفلات موسيقية لكبار الفنانين العرب نذكر بعضها في فترة سبعينيات القرن الماضي:
- حفلة أم كلثوم (خريف 1967) في الأولمبياد.
- حفلة الليالي اللبنانية: صباح، روميو لحد (1969/1/20) في الأولمبياد.
- حفلة عبدالحليم حافظ على مسرح المركز الدولي في باريس (17 سبتمبر 1974).
- (2) الجالغي البغدادي: فرقة موسيقية تراثية عراقية متخصصة بغناء المقام العراقي، كان

يغني معها يوسف عمر، حامل الإرث الغنائي المقامي العراقي القديم، الذي خلفه كندر جي وقبائجي، وكانوا يحيون حفلات في مسارح المقاهي في بغداد خلال فترة الحربين العالميتين. نذكر من بين أعلام هذه الفرقة العريقة على سبيل المثال لا الحصر: على آلة الجوزة: إبراهيم، وحسن النجيب، على السنطور: محمد هاشم رجب، وعبدالله علي. على الطبل والرق: جوبر سلمان، وسامي عبدالأحد.

وقد سجلت شركة أوكورا OCORA الفرنسية أسطوانة 33 دورة لفرقة التشالغي البغدادي عنوانها: العراق، مقامات، فرقة التشالغي البغدادي يصاحبها غناء يوسف عمر، باريس، أوكورا، OCR79، يونيو 1974.

(3) تقنية الغناء والعزف هذه استخدمها العرب في القرنين الثامن والتاسع الميلادي زمن الحكم العباسي، وقد ابتدعها إبراهيم وإسحق الموصلي.

انظر في هذا: روايه، «الموسيقى العربية»، موسوعة لافيناك- تاريخ، المجلد الخامس، ص.695، باريس، 1922.

انظر أيضا: سيمون جارغي، الموسيقى العربية، ينقل عن كتاب الأغاني للأصفهاني معرفة العرب بهذا الأسلوب في العصر العباسي، باريس، مطابع فرنسا الجامعية، 1971، ص.38.

(4) لم تعرف سورية هذا الأسلوب، ومن يستمع إلى التسجيلات التي نفذتها فرقة أمية للفنون الشعبية على أسطوانتين: كنوز من الشرق يلحظ أن الجوق الجماعي يغني بسوية واحدة على الدوام.

(5) عبدالحليم نورية (1916-1980): موزع وملحن مصري ولد في قرية الصالحية بمحافظة الشرقية. كان والده من هواة الموسيقى وكان يقيم ندوات فنية في بيته. التحق عبدالحليم نورية بمعهد الموسيقى العربية سنة 1930، وتتلّمذ على كامل الخلعي. عُيّن سنة 1960 مديرا للمسرح الغنائي ثم قائدا لفرقة الموسيقى العربية منذ تأسيسها سنة 1967، واستحدث فيها أساليب جديدة في تقديم التراث. أسس فرقة الإنشاد الديني سنة 1973. له مؤلفات في قوالب السماعي والبشرى والتحميلة. وضع الموسيقى التصويرية لأفلام سينمائية ووزع موسيقات تصويرية لأعمال مسرحية، ولحن عددا من القصائد والطقاطيق. لحن أوبريت (يا ليل يا عين)، ولحن لعبدالحليم حافظ أغنية (مركب العشاق).

(6) ظهر هذا الأسلوب في التنفيذ في الغرب في القرن التاسع عشر مع مقدم المدرسة الرومانتيكية وتطوّر منذ ذلك الوقت.

موسوعة الموسيقى، باريس، فاسكيل، 1961، المجلد الثالث، ص.313.

(7) نذكر هنا المحاولات الجميلة التي قام بها المايسترو عازف العود السوري عصام رافع مع الفرقة الوطنية السورية للموسيقى العربية خلال الفترة من 2002-2004. والمحاولات الجميلة التي قدمها المؤلفان الموسيقيان السوريان: حسان طه وشفيق بدر الدين. وهي كلها محاولات راقية تنم عن موهبة ورهافة حس وعمق ومعرفة بالأدوات التي يستخدمونها. غير أن نقص الموارد وتششت الرؤى وغياب الإرادة في إظهار إبداعات موسيقية حقيقية على طريق تطوير التأليف والتنفيذ في الموسيقى العربية أجهضت هذه المحاولات فكانت صيحات في واد!

(8) لم يقتصر تأثير المعلم منير بشير (وهو تلميذ محيي الدين حيدر) على طلابه من عازفي العود، بل انسحب هذا التأثير على من تتلمذوا عليه أو صاحبه من عازفي الآلات الأخرى. فعاث القانون عقيل عبدالسلام يرتجل على قانونه بجمل لحنية تذكرنا بأسلوب منير بشير على العود. والتأثير الأسلوبى الارتجالي هنا واضح رغم اختلاف الآلة. فالتأثر هنا فكري حسي جمالي أسلوبى. لقد حرص منير بشير في تشكيلات الفرق التي اختارها لجولته الموسيقية الأوروبية على اختيار عازفين شباب لم يتأثروا بمعلمين آخرين غيره ولم يحتكوا بالأوساط الموسيقية الاحترافية العراقية. عازفون أهلهم بنفسه ذوقيا وأسلوبيا نذكر منهم: عقيل عبدالسلام (قانون)، ياسين الراوي (ناي) وكان عازف أكورديون، جوير سلمان، وسامي عبدالأحد (رق وطبل)، باصيل كمال، صلاح حميد، حمودي عزيز، علاء علي (للأعمال الدينية).

(9) تنبه الأخوان رجباني عاصي ومنصور إلى هذه المسألة منذ زمن مبكر، فقبل أن يعتمدا صوت فيروز ناطقا باسمهما وحاملا لإبداعاتهما، دربا صوتهما وأخضعاه لتجارب قاسية عديدة قبل اعتماده.

(10) ظهرت الأصوات المدربة في سورية من طلبة الغناء في المعهد العالي للموسيقى، أصوات دُرِّبَت أصلا للغناء الأوبرالي بيد أنها أجادت واستفادت من تدريبها هذا في صقل أصواتها. ونذكر من الذين أفادوا من تجربتهم الأوبرالية في الغناء العربي: لبانة قطار، رشا رزق، ليندا بيطار، سوزان حداد، هالة أرسلان، وغيرهن.

ومن بين الأصوات الممتازة المدربة نذكر هنا على سبيل المثال صوت غادة شبير، أستاذة الغناء في كلية الموسيقى- جامعة الروح القدس في لبنان. فالأستاذة شبير فضلا عن قماشة صوتها النادرة ومساحتها ودفته، صوتها مدرَّب متمكن من أدواته وتدريبه المتواصل. وهي تواظب على إحياء أمسيات موسيقية نوعية تغني فيها الرصين الصعب من الغناء العربي. وقد أصدرت الأستاذة شبير أسطوانات غنت فيها وأبدعت بحضورها الأسر على المسرح. قدمت الموالم والقصيدة والموشح في حلة أنيقة.

(11) أحمد فؤاد حسن: عازف قانون وملحن وموزع، ولد في 12 يونيو سنة 1926 في القاهرة، وتوفي فيها في 9 مارس سنة 1993. تخرج في معهد فؤاد الأول للموسيقى العربية سنة 1946. وحصل سنة 1949 على بكالوريوس المعهد العالي للموسيقى المسرحية. أسس الفرقة الماسية وقادها. من مؤلفاته الموسيقية: دقات قلب، بهية، المولد، خان الخليلي، حكاية حب، الدراويش، البلبل، خطوة خطوة، حول العالم. لحن لمحمد قنديل «أحلى بلد»، ولعماد عبدالحليم «ألوان»، ولورد «جيت في وقتك»، ولمحرم فؤاد «إزاي نرضيكم».

محمد قابيل، موسوعة الغناء المصري في القرن العشرين، ص36.

(12) بنت تركيا سمعتها الموسيقية التراثية في أوروبا وفي باريس تحديدا منذ العام 1966 بحفلات المولوية الصوفية، أو كما يسميها الفرنسيون باصطلاحهم (الدراويش الدوارون)، وقد كُرسوا سمعتهم باسم التصوف بدابة، ثم باسم الرقص الدوار الذي يميّز طريقة الدراويش في التعبد والتقرب إلى الله عز وجل. وتنسب طريقة المولوية في الرقص والغناء والعزف على الناي إلى مولانا جلال الدين الرومي متصوِّف وُلد في قونية جنوب تركيا.

(13) وقع الغرب في محاذير مماثلة، فالمنتج للأفلام التاريخية الأمريكية والأوروبية التي

ظهرت في الستينيات يلحظ أنماط اللباس المزرکشة والملونة الفاقعة والبراقة التي تستخدم في الأفلام التاريخية، خصوصا الأفلام التي بُنيت على قصص التوراة والعهد القديم والإنجيل. غير أن صناعة السينما استدركت ذلك في أفلامها الحديثة وأصبحت نرى ملابس بألوان محددة طبيعية من صوف الخرفان والماعز وجلود الأبقار ووبر الجمل بسيطة الشكل تدل على أن بحثا حثيثا جرى للتحقق من أنماط ما كان يُلبس وقتئذ.

(14) الظاهرة نفسها تنسحب على ميكروفونات المساجد التي غالبا ما تكون مرتفعة الصوت سيئة الخرج.

(15) سوق أسطوانات الموسيقى الجادة من موسيقات الشعوب نخوبة أيضا، غير أنها تباع ولها راغبوها وذواقوها. والعربي المتتبع لشأن هذا النوع من الموسيقى يجد ضالته في أوروبا وليس في بلاده.

(16) كان عمر نقشبندي يعتبر أن عزف منير بشير غير عربي وأن ارتجالاته بعيدة عن المزاج العربي.

(17) الجيل الجديد من العوادة في العالم العربي يعزف اليوم بأساليب مختلفة تتراوح بين المدرسة التقليدية والمدرسة الحداثيّة العراقيّة التركيّة، بعض العازفين اختطوا لأنفسهم أساليب جامعة، فيها مزج منها كلها.

الفصل الثالث عشر

(1) سبق لمنير بشير أن عزف وشهد طقس الإصغاء لعازف منفرد عندما كان يدرس في هنجاريا. ثم عرف هذا التقليد وخبره عندما عزف في جنيف (سويسرا) وفييرساي (فرنسا) وبعدها في حضرات غربية كثيرة. ولا شك في أنه قد تأثر بظاهرة عازف السитар الهندي المنفرد رافي شنكر. وقد استطاع منير بشير خلال حفلاته التي أحيّاها منفردا في بيروت خلال عامي 1972 و1973 أن يفرض صمته المستمع وظلمة القاعة.

(2) عزة الميلاء (توفيت تقريبا العام 705م - القرن الأول للهجرة): أقدم من غنى من النساء الحجازيات الغناء الموزون، وكانت من أحسن الناس وجها وأكملهن جسما وأطبعهن على الغناء وأضر بهن بالعود، وكانت تغني أغاني القيان الحجازيات من القدماء، فلما قدم نشيط الفارسي وسائب خاثر المدينة غنيا أغاني بالفارسية، أخذت عزة عنهما نغما وألفت عليه ألحانا عجيبة. كان ابن سريج في حادثة سنّه يأتي المدينة فيسمع من عزة ويتعلّم غناها ويأخذ عنها... وكان ابن محرز يأتي المدينة فيقيم فيها ثلاثة أشهر من أجل عزة، وكان يأخذ عنها... وكان طويس أكثر ما يأوي إلى منزل عزة... وكان الشاعر ابن أبي ربيعة يغشى منزلها، وكان حسان بن ثابت معجبا بعزة ويبيح إذا سمعها تغني من شعره. وسمعتها معبد وهي مسنّة فقال: «هذا غناؤها وهي مسنّة فكيف بها لو أدركتها وهي شابة».

غطاس عبدالمملك خشبة، المعجم الموسيقي الكبير، المجلد الرابع، ص 219-222.

(3) محمد بن عائشة (توفي سنة 125 هـ - 743م): لم يكن يعرف اسم أبيه فُسب إلى أمه عائشة. وهو من كبار المغنين الأوائل في القرن الثاني للهجرة. أخذ الغناء عن معبد ومالك

بن أبي السمع. كان يُضرب به المثل في حسن ابتدائه بالغناء فيقال: «أحسن ابتداء من ابن عائشة». ولم يكن من الضراب الحاذقين بالعود. فغناؤه أحسن من ضربه، فكان لا يكاد يمسك بالعود إذا أراد الغناء حتى يجتمع إليه جماعة من الضراب فيصاحبون غناؤه فإذا له شيء عجب لا يغني إلا مختاراً، وقد عرف الناس أمره فكانوا يتميّلون على اجتذابه للغناء.

غطاس عبدالمملك خشبة، المعجم الموسيقي الكبير، المجلد الرابع، ص 97-100.

(4) يُحكى أن المغني معبد كان يستحوذ على سامعيه من الخلفاء بأسر لبّهم، حتى إن الخليفة يزيدا الثاني وقد استحوذ عليه الطرب راح يدور حول نفسه منشداً وقد تتبعه جواربه فيتهاك وتتهاك الجوارى فوقه. (الأصفهاني، الأغاني، المجلد الأول). أما الوليد فكان إذا طرب ألقى بنفسه في فسقية ماء أو نبذ. (الأصفهاني، الأغاني، المجلد الأول). من الضروري ألا نغفل هنا أن الشطط في السلوك لا يمكن أن نرده إلى النشوة الحسية الغريزية السمعية وحدها، بل هو أيضاً نتيجة لنشوة الخمر.

(5) تُطلق اليوم صفات على بعض المغنين من مثل: أمير النغم، سلطان الطرب، وبخاصة مع مقدم الأسطوانة مطلع القرن العشرين، وتحديدًا سنة 1904، وإطلاق ألقاب على بعض المطربين يستحقونها في الأغلب الأعم، وليدة عصرها وتعبر عن فكر مرحلة تاريخية. وهي وإن تغيّرت شكلاً عما كانت عليه مطلع القرن العشرين فإنها ألقاب تطلق اليوم من دون معرفة ولا خبرة على من لا موهبة لهم ولا مقام.

في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الميلادي أشار كل من صفى الدين والجرجاني إلى دخلاء الفن من العابثين الذين يعزفون ويغنون من دون علم أو معرفة أو كفاءة.

صفى الدين الجرجاني، كتاب الأدوار، مقدّمة ترجمة ديرلانجيه، الموسيقى العربية، المجلد الثالث، ص 186، منشورات غوتتر، 1938.

(6) أحدثت إيران منذ زمن مركز بحوث الموسيقى التراثية مقره طهران أشرف على أعماله داريوش مسافات.

(7) نذكر على سبيل المثال لا الحصر من الرعيل الأول من هؤلاء اللبناني توفيق سكر، والسوري ضياء سكري، والعراقي فريد الله وردي.

(8) يمكننا أن نذكر في هذا السياق محاولات منير بشير الحثيثة مطلع العقد السابع من القرن العشرين لتأسيس مركز بحوث فولكلورية في العراق من دون جدوى. وهو عندما أنهى دراسته في هنغاريا حوّل معهد الألحان العراقية إلى معهد الدراسات اللحنية.

(9) بعد عودته من هنغاريا سنة 1967، التي ظل فيها مدة سبع سنوات تخللتها سفرات وإقامات في لبنان، اقترح منير بشير برنامجين إصلاحيين كبيرين لتغيير الحياة الموسيقية في العراق. كان لتأثره بما درسه وعاشه في هنغاريا أثر كبير فيهما اقترحه في برنامج الأول من تعميم تعليم الموسيقى وافتتاح فروع للمعاهد الفنية خارج المدن الكبيرة، وبناء مسارح في القرى، وتوسيع المكتبات الفنية، وتشجيع المواهب الفنية واحتضانها وإيفادها في بعثات علمية إلى الخارج، واستقدام أساتذة موسيقى من أوروبا وبعثات أساتذة عراقيين بمهمات للاطلاع على الحياة الموسيقية في بعض البلدان الأوروبية، وتنظيم مهرجانات موسيقية وفنية في العالم العربي، وتشجيع كتاب الشعر الغنائي ومنحهم حقوقهم الفكرية والمادية واحتضان مواهبهم. هكذا كانت أحلام البداية

عند منير بشير عند عودته من هنغاريا، وتكفلت الصعوبات وقلة الموارد وسوء الفهم والتقدير بتبديدها كلها. بعد فترة وجيزة اقترح منير بشير برنامجاً ثانياً أكثر تفصيلاً ضمنه الآتي:

- تأسيس معاهد لدراسة الفنون الشعبية في كل بلد عربي.
- تنظيم مؤتمر للموسيقى العربية يُدعى إليه موسيقيون مثقفون أصحاب كفاءة مهتمون بالبحث العلمي الموسيقي لجمع آرائهم وتبنيها ونشرها.
- إطلاق حوار حقيقي في الصحافة العربية تُسمع من خلاله آراء الجميع للاستفادة منها.
- حثّ الإذاعات والتلفزيونات العربية على تنظيم لقاءات تجمع فيها الموسيقيين العرب.
- تنظيم مهرجانات عربية للموسيقى والغناء تمكّن الموسيقيين والملحنين والمغنيين العرب من اللقاء والتعرف على نتائجهم.
- تنظيم مهرجانات موسيقية غنائية موضوعاتية.
- تشكيل فرق موسيقية تنفق عليها الحكومات العربية ترُوج لأعمال المؤلفين العرب الشباب.
- بناء مسارح مجهزة تجهيزاً عالياً من الناحية التقنية لتقديم الأعمال الفولكلورية إلى الجمهور.
- تنظيم جلسات استماع وشرح وتحليل للجمهور العريض تقدم فيها أعمال رفيعة المستوى فنياً.

وإذا ما استعرضنا الوضع البحثي الأكاديمي الموسيقي العربي اليوم فسنجد أنه تغيّر عما وصفناه أعلاه أو على الأقل عما كان عليه حتى ثمانينيات القرن العشرين. فالبحث الموسيقي الأكاديمي العربي أخذ في النماء وإن يحفظ متفاوته وفق الدول والجامعات. ولكليات الموسيقى في جامعات مصر ولبنان وتونس قصب السبق والريادة في البحث الموسيقي الأكاديمي العربي.

(10) عندما افتتحت دار الأوبرا السورية وفتحت أبوابها في السابع من شهر مايو العام 2004 ظلت تقدم عروضاً لعامين متتاليين مجاناً للجمهور وبواقع تشغيل عال، كما كانت قد قدمت عروضاً لمدة سنة كاملة قبلها أطلقت عليها سلسلة عروض تجريبية استعداداً لافتتاح الدار رسمياً. حتى عندما انتقلت الدار من المجانية إلى الربحية فإنها فعلت ذلك بأسعار بطاقات زهيدة تشجيعاً للناس على ارتياد المسارح.

(11) شهد بلاط العثمانيين في إسطنبول المطلة على البوسفور في القرن التاسع عشر حركة موسيقية نشطة كان الباعث عليها الحفلات الباذخة التي كان ينظمها الباب العالي، وكانت المناسبات الكبيرة هذه تستدعي تقديم أعمال جديدة كلياً، بل تستدعي إبداعات موسيقية وغنائية في شكلها ومضمونها. وقد ظهر من بين من برعوا في الإتيان بجديد في البلاط العثماني ده ده أهندي (1777-1845) إلى حد أنه قورن بجيوفاني باتيستا لولي الإيطالي المتفرنس الذي جدد موسيقى البلاط في فرنسا.

وليس من المستغرب أن يكون معظم أساتذة الموسيقى في إسطنبول في عصرها الذهبي من الألقيات، إذ كانت إسطنبول عاصمة إمبراطورية مترامية الأطراف يسكن على جغرافيتها المعروفة وقتئذ ألقيات كثيرة صهرتهم بوتقة السلطنة العثمانية، فضلاً عن أن حالة

الرخاء التي كانت تعيشها عاصمة الإمبراطورية جعلت منها كعبة الفنانين لمن يريد أن يُعرف ويُشتهر أمره. ودور إسطنبول في هذا السياق يشبه إلى حد بعيد الدور الذي قامت به القاهرة في العالم العربي. وقصة عبده الحامولي معروفة عندما ذهب إلى الأستانة (إسطنبول) فاطلع على ما كان يُغنى فيها ونقل ما لامس أحاسيسه صنعة ونغما. وكان عبده الحامولي نفسه هو أول من حرر الأغنية العربية من تأثيرها التركي، وكان قد لمع نجمه في مصر واتصل بكبار رجالات عصره أمثال محمد عبده، وقاسم أمين، وإسماعيل صبري، وخليل مطران.

(12) أصدرنا من الهيئة العامة لدار الأسد للثقافة والفنون (دار الأوبرا السورية) أسطوانة لمحبي الدين حيدر ضمن سلسلة التراث.

(13) يسعى هؤلاء الموسيقيون تحديداً إلى تجميل أدائهم العزفي أو الصوتي، وإلى أن يجودوا من مستوى الأداء تقنياً، كما أنهم يسعون إلى تنوع المقامات التي يرتجلون فيها. والموسيقى الفنية الخالصة يمكن أن تكون موسيقى شعبية أو موسيقى مستلهمة من الموسيقى الشعبية غير أنها تفرق عنها في طريقة أدائها وعرضها وتقديمها وتوظيفها، فتبدو لسامعها أعقد وأصعب وأعسر للحفظ. والموسيقي محترف هذه الموسيقى وممارسها يحتاج تأهيله فيها على يد معلمين أكفاء إلى ربح لا بأس به من الزمن، بيد أن عزفهم إياها لا يكفيهم غائلة الجوع ولا يؤمن لهم عيشاً كريماً، إلا إذا تكفلت بهم الدولة أو مؤسسة أو رعاية فن.

(14) بدأ ورود ذكر الشريف محيي الدين حيدر في تركيا في الكتابات الموسيقية وضمن المؤلفات الموسيقية التركية منذ العام 1948. وكان الأتراك يذكرونه كعازف تشيللو وكعازف عود له أسلوبه الخاص به في العزف. بل كانوا يعتبرونه غري الأسلوب، ولم يكن يذكر على أنه مؤلف موسيقي على رغم أنهم كانوا يوردون له بعض مقطوعات ضمن المؤلفات التركية المكتوبة لآلة العود. ولعل السبب في ذلك قلة أعماله وندرته. لكن أعماله الكاملة نشرت سنة 1969، عقب وفاته، بعد أن أعاد الأتراك اكتشافه. لم يكن محيي الدين في حياته شوفينياً، ولم يكن طالب جاه أو شهرة، كان من أولئك الفنانين الذين آمنوا بالفن العميق الأصيل وبالموهبة الحققة بشخصية أرستقراطية الشكل والمضمون، فلم يكن يتحدث عن نفسه، بل عرفه الناس من ثماره. صحيح أن ما خلفه محيي الدين من أعمال وكتابات كانت قليلة، لكن السبب يعود إلى أساليب أهل الشرق في التعليم وإلى الشرقيين أنفسهم، إذ إن تعليمهم كان يعتمد أكثر ما يعتمد على السماع والمشاهدة والتقليد والمحاكاة أكثر من اعتمادهم على الكتابة والتأليف. غير أن آثار محيي الدين التي ظهرت في من تتلمذوا عليه تنم عما كان عليه «المعلم» من علم ومعرفة ورهافة ذوق.

الفصل الرابع عشر

(1) أبو يوسف يعقوب بن إسحق الكندي (توفي 874م). محيي بن علي بن يحيى المنجم (توفي 912م). أبو نصر محمد بن طرخان الفارابي (توفي 950م). أبو علي الحسين بن عبدالله بن سينا (توفي 1037م). صفي الدين عبدالمؤمن الأرموي (توفي 1294م). علي بن محمد الجرجاني (توفي 1413م). محمد بن عبدالحميد اللاذقي (توفي - 1445م).

(2) الطنبور آلة وترية لفظها معرّب عن الفارسية أنواعه كثيرة: طنبور بُزرك، طنبور بغدادي، طنبور بغلّمة، طنبور بلغاري، طنبور تركي، طنبور خراساني، طنبور سوداني، طنبور شامي (بزق)، طنبور شرقي، طنبور عجمي، طنبور عربي (بغداد)، طنبور المراتي، طنبور مصري قديم.

للاستزادة انظر: غطاس عبدالمكح خشبة، «المعجم الموسيقي الكبير»، المجلد الرابع، الصفحات: 41-71.

(3) أشهر عازف عرفه تاريخ هذه الآلة على الإطلاق هو السوري الحمصي محمد عبدالكريم (1911-1989) الملقب بأمير البزق، ويأتي من بعده اللبناني مطر محمد. وقد أصدرنا لمحمد عبدالكريم من دار الأوبرا السورية في العامين 2007-2008 اثنتي عشرة أسطوانة مدعجة C.D. ضمن «سلسلة أعلام الموسيقى والغناء في سورية»: تحمل الأرقام (1-2)، و(17-26) ضمن السلسلة، وتشغل قرابة 17 ساعة تسجيل ارتجالاً وتقاسيم.

(4) فؤاد محفوظ، «تعليم آلة العود»، الجزء الأول، الطبعة الثالثة، دمشق، 1979، مطبعة الكاتب العربي، ص. 9.

(5) المرجع السابق، ص. 23.

(6) يذكر المؤرخ الموسيقي الفرنسي روانيه Rouanet في «موسوعة لافينيكا - تاريخ «الموسيقى العربية»»، مجلد 5، ص. 2785 - 2787، أن طول وتر العود المصري هو 64 سم.

(7) أو بيت الملاوي ومفردها ملوى، وهي المفاتيح الخشبية التي تُثبت فيها أوتار العود من أعلاه، إذ يُلوى كل وتر فيها لِيُشدَّ ويُرخى عند تسوية أوتار العود (دوزنته).

غطاس عبدالمكح خشبة، «المعجم الموسيقي الكبير»، ج 5، ص. 240.

(8) تُصنع الأوتار حالياً من النيلون، وتصنعها مصانع تصنيع الأوتار في أوروبا خصيصاً لآلة العود.

(9) انظر جدول مقارنة لتسوية أوتار العود (دوزانها)، المشرقية والمغربية في: محمود قطاط، «آلة العود: بين دقة العلم وأسرار الفن»، ص. 155.

(10) في قياسات العود حسب الكندي وإخوان الصفا، وقياسات العود حسب ابن الطحان. انظر: محمود قطاط، «آلة العود: بين دقة العلم وأسرار الفن»، ص. 52-53.

(11) ولد هنري جورج فارمر سنة 1882 في إيرلندا. درس في جامعة غلاسكو من سنة 1919 حتى سنة 1921، اتجه فيها نحو الموسيقى العربية. ترأس الوفد الإنجليزي إلى مؤتمر الموسيقى العربية في القاهرة سنة 1932.

(12) «موسوعة الإسلام»، المجلد الثالث، باريس، 1939، ص. 801-807.

(13) يذكر اللاذقي (القرن السادس عشر الميلادي) أن بعض معاصريه من عازفي العود أضافوا وترًا سادساً وسموا العود «كامل الكامل»، على اعتبار أن اسم عود خماسي الأوتار هو «الكامل».

(14) ذكره البارون رودولف ديرلانجيه، «الموسيقى العربية»، المجلد الرابع، ص. 414-426.

(15) وهو إبراهيم بن محمد بن حسن الوكيل الملقب بالقباني (1852-1927)، ملحن ومغني وعازف عود مجل. كان يرأس تختا يعزف فيه على العود ويضم أمهر عازفي زمانه في مصر. غيّر ألحان بعض أدوار محمد عثمان، وغَيّر أكثر ألحان أدوار داود حسني. له دور مطلعته «الفؤاد مخلوق لحبك» لحته من مقام راست سازكار نهج عليه سيد درويش في «الحبيب للهجر مایل» في المقام نفسه. له أكثر من مائة لحن منها أكثر من عشرين دورا، بعض تسجيلاته محفوظة بمكتبة الفن في دار الكتب المصرية.

غطّاس عبدالمملك خشبة، «المعجم الموسيقي الكبير»، ص.ص. 27-30.

(16) يكفي لنذكر هذا أن نستعرض صفى الدين، «كتاب الأدوار»، الجرجاني، «تعليقات»، اللاذقي، «الرسالة الفتحية». ورودولف ديرلانجيه، «الموسيقى العربية»، المجلدين: 3، ص. 430، 4، ص. 425.

(17) جول روانيه، «الموسيقى العربية»، في «موسوعة لافينياك - تاريخ»، المجلد الخامس، باريس، دو لا غراف 1922، ص.ص. 2786-2788.

(18) رؤوف يكتا بك، «الموسيقى التركية»، موسوعة لافينياك - تاريخ، المجلد الخامس، باريس، دولاغراف، 1922، ص.ص. 2845-3064.

(19) يُحكى أن السياسي السوري راعي الفنون فخري البارودي، الذي احتضن صباح أبو قوس ومنحه لقبه فخري ليصبح صباح فخري، كان يروّج كتابة راست الصول على مفتاح الصول.

(20) في ثلاثينيات القرن الماضي، منع مصطفى كمال مؤسس الجمهورية التركية سماع الموسيقى العثمانية وبثها وعزفها، فلجأ الأتراك إلى الإذاعات العربية المجاورة يسمعون منها غناء أم كلثوم وعبد الوهاب.

(21) انظر المقارنة بين مقاييس العود الشرقي ومقاييس العود المغربي في: محمود قطاط، «آلة العود: بين دقة العلم وأسرار الفن»، ص 146.

(22) هناك تجارب تخرج عن إطار إضافة وتر أو اثنين لتدخل في صلب صناعة الآلة. من هذه التجارب الفريدة نذكر تجربة عازف العود السوري ماهر عقيلي، نجّل الباحث الموسيقي والملحن مجدي العقيلي (1917 - 1983). وكان ماهر عقيلي قد تعلم العزف على الغيتار الكهربائي والعود وأصبح عازفاً مجيداً على العود وأحيا حفلات في أوروبا. اخترع ماهر عقيلي آلة هي مزيج من الغيتار والعود والكمان أسماها (فيوعود)، زُند الآلة طويل يشبه زُند الغيتار، قصعتها مدروسة بعناية ووجهها محدودب قليلاً تتناغم مع شكل ظهر العود المحدودب أيضاً. وجه الآلة محفورة فيه فتحتان جانبيتان قريبتان من فتحتي وجه الكمان. طول وتر الآلة 60 سم، وهو الطول الوترتي التقليدي الذي نجده في العود الدمشقي عموماً. عدد أوتار الآلة خمسة مزدوجة تُضبط على النحو التقليدي المعروف من الأعلى إلى الأسفل: صول1، لا، ري2، صول2، دو3. وهذه التجربة شخصية بحته أسيرة صاحبها لم تُعمم ولم تنتشر.

(23) هو أبو الحسن علي بن نافع (778-852م)، كان مولى إبراهيم الموصلبي.

(24) انظر هنري فارمر، «أصل العود العربي والربابة»، في فارمر، دراسات في الآلات الموسيقية الشرقية، المجموعات الأولى، لندن، هارولد ريفيز، 1931، ص 97، بالإنجليزية.

H. Farmer, "The Origins of the Arabian Lute and Rebec," in Farmer, Studies in Oriental Musical Instruments, First Series, Harold Reeves, 1931, p. 97.

وانظر أيضا:

Farmer, "Mūsīkī," "Ud," in Encyclopédie de L'Islam, Paris, 1936, t. III.

Farābi, "Mūsīkī," in Erlanger, L.M.A., t. I, p. 45, pp. 204-206.

Avicenne, Chifā, in Erlanger, L.M.A, t. II. pp. 235-237.

Safiy Ed-din, Adwār, in Erlanger, L.M.A , t. III. pp. 371-373.

Lādhiqi, Fathiyya, in Erlanger, L.M.A, t. IV. pp. 422-423.

(25) Marin Mersenne, Harmonie Universelle, Paris, 1936, rééd. C.N.R.S., 1936, 3vol. Lionel de la Laurencie, Lavigniac-Encyclopédie, t. III, "Luth," pp. 1972-1990, Paris, Delagrave, 1925.

Monique Rollin, in Larousse de la Musique, t.1, "Luth," p. 566, 1957.

Jean Jacquot, "La Luth et sa Musique," Encyclopédie de la Musique, t. III, p. 110, Paris, C.N.R.S., 1958.

(26) ميخائيل بن جرجس مَشَاقَّة، الطبيب العالم اللبناني، من مؤلفاته: «الرسالة الشهابية في الصناعة الموسيقية».

(27) انظر مقاييس العود السباعي (أموذج مصري: أواخر القرن الثامن عشر - بداية القرن التاسع عشر) في: محمود قطاط، «آلة العود: بين دقة العلم وأسرار الفن»، ص 149.

(28) اقترح عازفا العود نصير شمة ومجدي العشماوي عودا ثنائي الأوتار.

(29) Henri Farmer, "the Lute Scale of Avicenne," in Journal of the Royal Asiatic Society, London, April 1937, pp 245-247.

(30) الفارابي، كتاب الموسيقى الكبير، ذكره رودولف ديرلانجيه، «الموسيقى العربية»، المجلد الأول، ص 204، المجلد الثاني، ص 49.

(31) ابن سينا، «الشفاء»، عن ديرلانجيه، «الموسيقى العربية»، المجلد الثاني، ص 237.

(32) صفى الدين، «كتاب الأودار»، ذكره ديرلانجيه، «الموسيقى العربية»، المجلد الثالث، ص 375-431.

(33) اللاذقي، «الرسالة الفتحية»، ذكره ديرلانجيه، «الموسيقى العربية»، المجلد الرابع، ص. 298-299.

(34) في مقابلة أجرتها معه مجلة «لسان الحال»، بيروت، 14 ديسمبر 1972. ومجلة «لوسوار»، بيروت 15 مارس 1973، ذكرت المجلتان أن منير بشير تخطى في عزفه بأمسية دار الفن في بيروت خمسة دواوين. وهذا خلط عجيب ابتدعه مبالغاً كاتب المقال إدوار جورج.

(35) H. Farmer, "the Lute Scale of Avicenna," in J.R.A.S. London, Journal of the Royal Asiatic Society, April 1937, pp. 245-257.

(36) - رودولف ديرلانجيه، «الموسيقى العربية»، المجلد الأول، ص 46، 206، المجلد الثاني، ص 236، المجلد الثالث، ص 113، 372، المجلد الرابع، ص 298، 422.

- الجرجاني، «كتاب الأدوار»، ديرلانجيه، «الموسيقى العربية»، المجلد الثالث، ص 385-386. (37) رؤوف يكتا بك، «الموسيقى التركية»، موسوعة لافينياك- تاريخ، المجلد الخامس، ص 2985. بالفرنسية.

(38) اسم اصطلاحى للناسى التركى. وتُطلق التسمية أيضا على البعد الرابع فى الموسيقى العثمانية القديمة، وهو بعد ما بين نغمتي العراق والراست.

غطاس عبدالمملك خشبة، «المعجم الموسيقى الكبير»، المجلد الخامس، ص 248.

(39) طبعاً يفترض هذا أن تكون صناعة نايات المنصوري دقيقة المرجعية تُصدر جميعها النغمة ري نفسها لا زائدة ولا ناقصة لكي يصلح الناي كـ «ديابازون» Diapason.

(40) رؤوف يكتا بك، المرجع السابق، ص 2985.

(41) انظر فى هذا محمد خماخم، «الموسيقى التونسية التقليدية، بُنى وأشكال»، أطروحة دكتوراه جامعية، جامعة باريس الرابعة، السوربون، 1974، ص 41، بالفرنسية.

وانظر، جاك شايي، «تشكّل وتحولات اللغة الموسيقية»، دروس مصوّرة فى جامعة السوربون، باريس، ص 17-20، بالفرنسية.

(42) انظر فى هذا وديع صبرا، مجلة «لبنان»، عدد نوفمبر، 1941، ذكره كريستان بوخيه، «نحو موسيقى لبنانية من 1850 وحتى 1950»، فى دفاتر العصاي، رقم 7، بيروت، 1969، عدد خاص عن لبنان، ص 77-100.

(43) المسعودي، مروج، المجلد الثامن، ص 93.

(44) الآلات الوترية التى كانت معروفة عند عرب الجاهلية هي: العود بأسمائه القديمة: مزهر، كرّان، بربط، موثر وجعله العرب عودا من الخشب مادة صنعه. كما عرفوا الجنك الفارسى، ويعرف عندهم بالصنج وهو شبيه بألة الهارب، وعرفوا المعزفة (بسالتيون) والمربّع: قيثارة صدرها مسطح مربع الشكل. وعرفوا من النفخيات آلة المزمار وكانت تُطلق على كل آلة خشبية يُنفخ فيها، والقصة. وأورد القرآن الكريم «الصور، والناقور» يُنفخ فيها ويضرب يوم الحشر. (الأُنعام- المدثر). وعرفوا من الآلات الإيقاعية: الطبل والدف وقلهما القضيب والصنوج والصنّين المعدّنين والجلال للرقص والصنّين الكبيرين للحرب.

(45) هنري فارمر، «العود»، «موسوعة الإسلام»، باريس.

(46) أندريه شافيز، «تاريخ الموسيقى»، بلياد، باريس، 1960، «أصول الآلات الموسيقية»، ص 96.

(47) نيللي كارون، داريوش سافات، «التراثات الموسيقية الإيرانية»، باريس، 1966، ص 170، بالفرنسية.

(48) هنري فارمر، «موسيقى»، «موسوعة الإسلام»، باريس، 1939، المجلد الثالث، ص 801-807.

(49) تطرق رودولف ديرلانجيه إلى هذه المسألة في، «الموسيقى العربية»، المجلد الثالث، ص 607، بالفرنسية.

(50) روايه، «الموسيقى العربية»، «موسوعة لافيناك- تاريخ»، المجلد الخامس، ص 2711، 2738، 2726، 2718.

(51) ظهر زلزل في القرن الثاني للهجرة أيام الدولة العباسية، وأشهر ضراب للعود في الموسيقى العربية، تتلمذ على يد إبراهيم الموصلي، وإليه تُنسب الوسطى المحدثة في زمانه المسماة «وسطى للزلزل» وهي ثلاثة الجنس القوي المستقيم (راست). توفي سنة 790م. للاستزادة انظر:

غطاس عبدالمالك خشبة، «المعجم الموسيقي الكبير»، المجلد الخامس، ص 244-246.

(52) انظر في هذا ديرلانجيه، «الموسيقى العربية»، المجلد الأول، ص 44-49، 164، 204، المجلد الثالث، ص 594، المجلد الخامس، ص 377.

وانظر هنري فارمر، «موسيقى»، «موسوعة الإسلام»، باريس، 1936، ص 801-807.

(53) رودولف ديرلانجيه، «الموسيقى العربية»، المجلد الثالث، ص 594، المجلد الخامس، ص 43 - 46.

(54) المسألة تصبح أعقد، وتعتقد فعلا، مع دخول الآلات الغربية المشرفة على الطريقة الموسيقية الشرقية: الأكورديون، الأورغ، الكيبورد، والغيتار الكهربائي، بعض آلات الكيبورد يمكن التحكم بقيمة السيكاه فيها وتعديلها وفق الأمزجة الجغرافية. لكن الأكورديون المشرق لا يتمتع بمثل هذه الخاصية المرنة، وهو محكوم بالقيمة المشرفة الثابتة التي تضبط فيها علامة السيكاه فيه، فإن كان مشرقاً في دمشق لا يمكنه أن يعزف في إسطنبول ولا في حلب أيضاً.

(55) ليونيل لا لورانس، أورين ميري، «العود»، «موسوعة لافيناك»، باريس، دولاغروف، 1925، المجلد الثالث، ص 1972 - 1990.

(56) انظر ديرلانجيه، «الموسيقى العربية»، المجلد الخامس، ص 388، وانظر صالح المهدي، «الموسيقى العربية»، باريس، لودوك، 1972، ص 9.

(57) هنري فارمر، «موسيقى»، «موسوعة الإسلام»، باريس، المجلد الثالث، ص 801 - 807.

(58) انظر ابن سينا، «كتاب الشفاء»، عن ترجمة ديرلانجيه، «الموسيقى العربية»، المجلد الثاني، ص 234 - 237.

وانظر أيضاً: هنري فارمر، «سلم العود عند ابن سينا»، 1937.

(59) ترجم ديرلانجيه هذين المرجعين إلى الفرنسية في المجلد الثالث من «الموسيقى العربية».

(60) وصف صفى الدين الأرموي في «الأدوار» أعواداً يخرج ضبط أوتارها عما كان معمولاً به في زمانه: انظر ديرلانجيه، «الموسيقى العربية»، المجلد الثالث، ص 481.

- كما تكلم الأرموي عن تقنية استخدام الريشة في الضرب على الأوتار، المرجع السابق، ص 551.
- (61) رؤوف يكتا بك، «الموسيقى التركية»، «موسوعة لافينياك»، المجلد الخامس، ص 2845 - 3064.
- (62) لابورد، «محاولة في الموسيقى القديمة والحديثة»، المجلد الأول، ص 436، باريس، 1780، ذكره فارمر، «موسيقى»، «موسوعة الإسلام»، باريس، كلانسيك، 1936، المجلد الثالث، ص 801 - 807.
- (63) سميث، صحيفة الجمعية الأمريكية الشرقية، بوستون، 1848.
- (64) رونزيفال، «رسالة في الموسيقى العربية الحديثة»، «المشرق»، السنة الثانية، 1899، أصدرتها المطبعة الكاثوليكية في بيروت مستقلة من «متفرقات الجامعة الشرقية»، بيروت، سورية، 1913، المجلد السادس، ص 1 - 120.
- (65) ذكر رودولف ديرلانجيه «رسالة المسرات» هذه، في «الموسيقى العربية»، المجلد الخامس، ص 1 - 21.
- (66) هنري فارمر، «الموسيقى السورية»، ص 256 - 257، «قاموس غروف»، المجلد الثالث، الطبعة الخامسة، لندن، ماكميلان، نيويورك، مطبعة سان مارتان، 1954.
- (67) انظر في هذا رونزيفال، «مقالة في الموسيقى العربية»، في «متفرقات الجامعة الشرقية»، بيروت، سان جوزيف، 1913، المجلد السادس، ص 22.
- (68) رودولف ديرلانجيه، «الموسيقى العربية»، المجلد الخامس، ص 67، ص 68 - 75.
- (69) غطى ديرلانجيه مفهوم المقام في «الموسيقى العربية»، المجلد الخامس، الصفحات 76 - 98.
- (70) ردولف ديرلانجيه، «الموسيقى العربية»، المجلد الخامس، ص 117 - 333.
- (71) صالح المهدي، «الموسيقى العربية»، باريس، لودوك، 1972، ص 38 - 48.
- (72) انظر ديرلانجيه، «الموسيقى العربية»، المجلد الخامس، ص 109 - 110.
- (73) تظهر تسجيلات تقاسيم العود في القرن العشرين لجوء العازفين إلى التصوير: وهو عزف مقام من درجات مختلفة كعزف الراست مثلاً من صول: يكا أو نوي، أو من دو راست، أو من دو كردان، أو ماهور. وعزف البياتي من ري دوكة، أو محير، أو من لا - عشيران أو حسيني، وعزف سيكا من درجة عراق أو عوج - سي ربع، أو من درجة سيكا قرار، أو بزرک سيكا مي جواب.
- (74) كان منير بشير يرفع دوزان عوده برباعية quarte، وعلى هذا النحو يصبح مقام شد عربان المعروف تقليدياً سمعياً على نغمة صول (يكا)، كما يعزفه غالبية العوادين العرب، يصبح على عود منير بشير مصوراً على نغمة دو (راست) وكأنه حجاز كار. ولكنه ليس حجاز كار، بل رَفْعُ الدوزان هو الذي يجعل منير بشير يستخرجه على درجة أساس دو (راست)، وليس صول (يكا). ويعود السبب في هذا التصوير المقامي إلى أن الدرجة الأساس تعتمد على الوتر الأول المطلق الذي ضبطه منير بشير على نغمة دو.
- (75) أصدرت شركة أسطوانات آريون Arion الفرنسية أسطوانة 33 لفة عنوانها: فن العود

التركي، لعازف العود وداد غينشتورك Vedad Gençtürk، تحمل الرقم ARN36651 عزف على وجهها الأول تقاسيم متسلسلة لمدة اثنتين وعشرين دقيقة تنقل فيها بين المقامات التالية: عجم هومايون، عشاق، حجاز زيركوله، شد عربان، هزام. في حين ارتجل على وجه الأسطوانة الثاني اثنتين وعشرين دقيقة أيضا تنقل فيها بين المقامات التالية: حجاز، حسيني، صبا، نهاوند، حجاز.

وعازف العود التركي وداد غينشتورك ولد في أسمايا سنة 1949، وتلمذ على أمين أونغان E. Ongan، وبدأ بعزف مع أوركسترا كونسرفتوار إسطنبول منذ العام 1976.

(76) نذكر مثالا عليها في سورية: عمر نقشبندي وزكي محمد.

(77) الطريف الغربي في آن معا أن عود محيي الدين حيدر المحفوظ أوتاره الستة المزدوجة مضبوطة على النحو التالي: ري، مي، لا، ري، صول، صول. وأغلب الظن أنه كان يضبط عوده أيضا بهذه الطريقة التي تختلف عن الطريقة التي ذكرناها أعلاه، وهي الطريقة التي وصفها تلميذه العراقي جميل بشير.

(78) معروف أيضا أن فريد الأطرش كان يُفضّل العزف على أعواد يسميها أهل الكار «طرشاء»، أي لا تصدر رنينا لامعا، وتظهر تسجيلات تقاسيمه نوعية هذه الأعواد التي كان يملكها.

(79) الأسطوانة 33 دورة التي سجّلها له الباحث الموسيقي الفرنسي جان كلود شاربويه ضمن سلسلة أرابيسك، وتحمل الرقم 4، وعنوانها عود تقليدي من العراق، عود جميل بشير، تُظهر للسامع لجوء جميل بشير إلى تقنية العزف على وجه العود ببراعة ودقة في المسمع رقم 6، المحفور على وجه الأسطوانة الأول. وهي أسطوانة أنتجتها شركة باتيه ماركوني في باريس سنة 1974، وتحمل الرقم المتسلسل 95160 - 20066.

(80) تظهر المشكلة نفسها في الغيتار، حيث يُثبت مشط الأوتار على وجه الغيتار من جهة القاعدة تماما كما العود التقليدي. أما السيتر الهندي، وهو آلة وترية هندية، فيستخدم فرسا من العاج لسند الأوتار، في حين تشد الأوتار من جهة القاعدة على الطريقة التي اعتمدها منير بشير. ونرى الطريقة نفسها في التثبيت في آلة الماندولين وفي آلة غيتار الجاز. ولعل منير بشير ومحمد فاضل قد استلهما من هذه النماذج الأسبق في الصنع فحاولا وجريا ونجحا.

(81) لعل المثال الأبرز هو البارون رودولف ديرلانجيه، الذي جعل من داره في سيدي بو سعيد بتونس (النجمة الزهراء) منتدى موسيقيا باقتدار وامتنياز. مكان كان يؤمه شيوخ الموسيقى والغناء في تونس والعالم العربي.

(82) الأمثلة هنا عديدة نذكر منها على سبيل المثال: أغنية «جميل جمال» التي يغنيها على عوده أمام ماجدة وفاتن حمامة وسراج منير.

(83) نذكر هنا مثالا عن مثل هذه المواهب الفريدة عازف العود والقانون والناي السوري إيباد حيمور، المقيم في مدينة ليون في فرنسا منذ عقدين ونيف من الزمان. وحيمور عصامي التعلم وهو يتحدّر من أسرة دمشقية مولوية (صوفية) تشرب أصولها صغيرا وحافظ في أسلوب تقاسيمه على العود على الطريقة التقليدية الشامية الراقية.

(84) أصدرنا لعازف البزق السوري محمد عبد الكريم (1911 - 1989) الملقب بأمير البزق

ألبوما يتضمن عشر أسطوانات C.D.s فيها تسجيلات ارتجالية نادرة مدتها 14 ساعة سُجلت في استوديوهات إذاعة دمشق.

(85) للأسف الشديد لم تدرس هذه المدرسة الشامية في العزف على العود في المعهد العالي للموسيقى بدمشق، وظلت مقتصرة على الهواة من العازقين. إذ اختط المعهد لنفسه منذ تأسيسه استخدام أساتذة عود وقانون من أذربيجان، وخرج عوادة يعزفون بالطريقة الآذرية أول عهدهم، ثم حاولوا أن يختطوا أسلوباً عازفياً آخر ليقعوا في أحضان مدرسة بغداد التركية.

(86) صالح المهدي، «الموسيقى العربية»، ص 34 (بالفرنسية).

(87) وصف المستشرق الفرنسي جاك برك عمر نقشبندي في كتابه:

- جاك برك، «العرب اليوم وغدا»، باريس، سوي، 1969، ص 29-37.

- جاك برك، «العرب»، باريس، سندباد، 1973، ص 16.

وسجل الباحث الفرنسي جان كلود شابرييه أسطوانة 33 لفة ضمن سلسلة «أرابيسك: عود تقليدي من سورية، عود عمر نقشبندي»، باتيه - ماركوتي، رقمها 95.161-2C 066، باريس، يونيو، 1974. عزف النقشبندي فيها:

1 - تقاسيم شد عريان على درجة النوى.

2 - تقاسيم صبا عشرين وحسيني.

3 - تقاسيم راست.

4 - تقاسيم نهاوند.

5 - تقاسيم هزام - سيكاه هزام.

6 - تقاسيم عراق - سيكاه عراق.

سُجلت بعض التقاسيم في منزل النقشبندي بدمشق، وبعضها الآخر سُجل في استوديوهات الإذاعة السورية. ولم يُفرض عليه مقام بعينه، ولا زمن بعينه للارتجالات الستة التي طبعت على الأسطوانة. اختار شابرييه الارتجالات من بين اثني عشر تسجيلاً. وتعد التقاسيم المسجلة مرجعاً في مضمونها وأسلوبها في تقاليد المدرسة الدمشقية القديمة في العزف على العود.

في نهاية تقاسيم الصبا يعزف النقشبندي «رقصة ستي» المطربة الراقصة الفرحة على مقام الصبا المعروف بشجنه وحزنه. وفي ختام تقاسيمه على مقام راست يعزف الأغنية الشعبية «يا طيرة طيري يا حمامة»، يتبعها بـ «يا مال الشام». وفي ختام تقاسيمه على مقام النهاوند يعزف النقشبندي «البنث الشلبية»، وأغلب الظن أنها أغنية تركية دخلت تراثنا الموسيقي بكلمات عربية متعددة غناها صباح فخري وغنتها فيروز. وفي نهاية تقاسيم هزام يعزف «رقصة الهوانم».

(88) المدرسة الحلبية والمدرسة البغدادية مختلفتان عن المدرسة الشامية المصرية في العزف على العود، فالحلبية العريقة قريبة من المدرسة التركية، والبغدادية الحديثة تركية بامتياز بمؤسسها محيي الدين حيدر.

(89) انظر في هذه المقاربة:

- ديرلانجيه، «الموسيقى العربية»، المجلد الخامس، ص 79-208.

- صالح المهدي، «الموسيقى العربية»، ص 39.

- جميل بشير، «العود وطريقة تدريسه»، بغداد، 1962، ص 15.

(90) وضع رودولف ديرلانجيه مخططاً لهذا المقام المهم في الموسيقى العربية ممتداً على مساحة ديوانين اثنين (دو - دو). ابتدأه بالقرار للتأكيد على جنس الراسـت القرار ابتداءً، وتكون نغمة الارتكاز صول يكاه. والملاحظ الغريب في آن معاً أن مقام الراسـت الذي وصفه ديرلانجيه ينطبق على راسـت لآلة الناي. وإن كان ظننا في مكانه، فنحن نعتقد أن من حلل هذا المقام هو الشيخ علي الدرويش الحلبي عازف الناي، وكان قد عمل إلى جانب ديرلانجيه كثيراً في قصره «النجمة الزهراء» في سيدي بو سعيد بتونس.

ديرلانجيه، «الموسيقى العربية»، المجلد الخامس، ص 178.

(91) يذكر قسطندي رزق في كتابه، «الموسيقى الشرقية والغناء العربي»، أن عبده الحامولي قد أدخل مقامات تركية مضرها بعد زيارته للأستانة برفقة الخديوي.

(92) البياتي - عبودية العراقي يقابل بياتي النوى السوري، والحسيني صبا التونسي. ويعد البياتي الحسيني المقام الغنائي الأثير المميز لغناء الأكراد في الشرق الأدنى. ولعل هذا السبب في انتشار البياتي الحسيني في شمال العراق وفي تركيا تحديداً. وعندما يُعرف الكردي الحسيني يسمى المقام كردي، على رغم أن جنس الحسيني وجنس الكردي لا يتطابقان.

(93) انظر في هذا حمودي الورد، «الغناء العراقي»، بغداد، 1964. ومحمد هاشم الرجب، «المقام العراقي»، بغداد، 1961.

(94) سجلت له 3 إسطوانات من حفلاته العامة:

1 - منير بشير- عود منفرد «حفلة في جنيف»، باتيه ماركوني، رقم 05411.803 2c، باريس، 1972.

2 - منير بشير، «موسيقى شرقية كلاسيكية». عود منفرد، فيليبس، 6353501، بيروت، 1973، «مهرجان بعلبك»، 18 ديسمبر 1972.

3 - إسطوانة أرابيسك التي سجلها له شابريره وطبعتها شركة EMI عزف فيها تأملات على مقام شد عربان لمدة اثنتين وعشرين دقيقة! وعزف في وجهها الثاني أعمالاً فولكلورية عراقية. إسطوانة رقم: 95157-c066.

(95) يضبط الوتر الأول القرار الجهير في العود على نغمة فا أحياناً، بدلا من صول يكاه، النغمة التي درج العرف والعود على اعتمادها. ونغمة الفا هذه غالباً ما يستخدمها عوادو المشرق. فما فائدة هذا الوتر فا؟ عدا عن استخدامه لإصدار نغمة ظاهرة قرار بالضرب على الوتر مطلقاً وبالفرش (الرش) بالريشة، يستخدم العوادة المشاركة وتر الصول يكاه عادة بالضرب عليه مطلقاً لإصدار نغمة يكاه قرار في أثناء العزف، وهذا هو الاستخدام الأكثر شيوعاً لهذا الوتر، وهي النغمة التي كان يفضلها جميل بشير لأول أوتار عوده، في حين كان أخوه منير يفضل ضبط وتره الأول على نغمة فا قرار - جهاراكاه.

(96) سمعنا هذه المعلومة الطريفة من الباحث الموسيقي الفرنسي جان كلود شابرييه والتي نقلها لنا من مقابلة شخصية أجراها مع جميل بشير ومنير بشير كل على حدة. وكانت أصياف دمشق في فترة التسعينيات تجمعت مع شابرييه في منزلي، نقضي سهرات طويلة نتجاذب فيها أحاديث الموسيقى والموسيقين.

(97) نجد رؤية منير بشير هذه قاصرة ومتعجلة، وربما تتصل بفترة من فترات تطوره الموسيقي، إذ إن أخاه جميل الذي كان يضبط وتر عوده الأول الجهير، كما أسلفنا، على نغمة الري، كان قادرا على عزف كونشيرتو على عوده. لكن هذا النوع من الملاحظات عن آلة العود وعدم تطورها، كانت سائدة في أكثر من وسط: سمعت من صليحي الوادي نفسه مرة أنه يعتبر آلة العود آلة ضعيفة غير دقيقة الصنع والصوت. وكان للموسيقي اللبناني وليد غلمية آراء قريبة من هذه الآراء تتصل بآلة العود وعازفيه والموسيقي التي تعزف عليه، لكن غلمية استثنى منير بشير وما جاء به من جديد صنعا وعزفا عليه.

(98) انظر التعديلات التي أدخلت على صناعة العود على مستوى الصناعة، وعلى مستوى الأوتار، وعلى مستوى تسوية الأوتار، في: محمود قطاط، «آلة العود: بين دقة العلم وأسرار الفن»، ص 164-165-166.

(99) لقد عرف الغرب ظاهرة إدخال تعديلات على الآلات الموسيقية منذ زمن بعيد. وهي ظاهرة علمية تقنية فنية بامتياز. فالآلات النحاسية، على سبيل المثال، لم تكن قد زودت بالبستون لاستخراج النغمات منها، وكان على العازف أن يستصدر بشفتيه وطريقة نفخه من البوق النحاسي نغمات متعددة. ومازلنا نشاهد في الأفلام القديمة عازف بوق في ثكنة عسكرية يستنهض الجند صباحا ممسكا ببوق نحاسي بيد واحدة ويطلق جملة موسيقية تنبيهية تستنفر الجند. الجملة يصدر نغماتها بشفتيه وطريقة نفخه بالبوق. هذه النحاسيات التي استخدمها المؤلفون الموسيقيون أول عهد ظهورها عهدوا إليها بأداء جمل موسيقية بسيطة تتناسب وإمكاناتها العزفية، ولم يكن الأمر يتصل بالموسيقي العازف. وعندما تطورت صناعة هذه الآلات، وأدخلت التعديلات عليها والمفاتيح، فعمدت آلتها وتوسعت إمكاناتها وسهل على العازف استصدار نغمات منها، الأمر الذي أثر تأثيرا مباشرا في نوعية ما كتب لها لاحقا. ولا تكاد تخلو آلة من الآلات من سيرة مماثلة في تاريخها، اللهم إلا عائلة الكمان التي بلغت منتهىها وكمالها في مرحلة زمنية متقدمة، واستقرت على شكلها وأدائها وإمكاناتها المستخرجة منها، وهي كبيرة جدا.

(100) الفارابي، «كتاب الموسيقى الكبير»، في ديرلانجيه، «الموسيقى العربية»، المجلد الأول، ص 218.

صفي الدين الأرموي، كتاب «الأدوار»، تعليق الجرجاني، مترجم في ديرلانجيه، «الموسيقى العربية»، المجلد الثالث، ص 366.

(101) طريقة التثبيت نفسها موجودة في آلة السيتار الهندية، وفي غيتار الجاز، والماندولين وفي بعض أنواع الأعود الأوروبية.

(102) سيل من المقالات المأدحة الصادرة المروجة لحفلات منير بشير التي أحيها في الموسم الفني اللبناني 1972 - 1973 من مهرجانات بعلبك إلى دار الفن إلى الحفلات العامة والخاصة وجلسات السمر نذكر منها:

- «مجلة لبنان»، بيروت، 9 ديسمبر 1972.
 - «لسان الحال»، بيروت، 14 ديسمبر 1972.
 - «النهار»، بيروت، 20 ديسمبر 1972.
 - «الحياة»، بيروت، 21 ديسمبر 1972.
 - «الجمهورية»، بغداد، 10 فبراير 1973.
 - «لسان الحال»، بيروت، 18 مارس 1973.
- (103) انظر هنري فارمر، «موسيقى العراق وبلاد ما بين النهرين»، «قاموس غروف للموسيقى والموسيقيين»، المجلد الرابع، ص 528 وما بعدها، لندن، الطبعة الخامسة، 1954.

الخاتمة

-

- (1) مثالنا عازف العود العراقي نصير شمة الذي تتلمذ على يد منير بشير أول عهده في بغداد، وهو بدوره اليوم يؤهل عازفين كثرًا في بيت العود في القاهرة. كما نذكر عازف العود عمر بشير، ابن منير بشير، الذي تتلمذ على يد أبيه، ولا شك في أن هناك من يتلمذ على يديه اليوم.
- (2) جاك بورنوف، «موسيقى، موسيقيون والتواصل: خمس مقابلات»، باريس، اليونسكو، 1973، ص 119 - 161.
- المقابلة الرابعة من سلسلة مقابلاته الخمس أجراها مع عازف السيتار الهندي رافي شنكر، يؤكد فيها شنكر مسألة صمت الحضور استماعًا للارتجال. وهو في هذا يلتقي مع منير بشير.

د. نبيل رفيق اللّو

- دكتوراه في اللسانيات التطبيقية من جامعة ليون - فرنسا (1989).
- عضو هيئة التدريس في قسم اللغة الفرنسية، كلية الآداب، جامعة دمشق (1989 - 2013).
- رئيس قسم اللغة الفرنسية في المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا (1990 - 1994).
- عضو المجلس التنفيذي في مجمع الموسيقى العربية التابع لجامعة الدول العربية (2002 - 2012).
- عميد المعهد العالي للموسيقى بدمشق (2002 - 2004).
- المدير العام للهيئة العامة لدار الأسد للثقافة والفنون - دار الأوبرا السورية (2003 - 2008).
- أستاذ زائر في جامعة لو هافر - فرنسا (2013) ومحاضر في جامعات ميلانو وتورينو ونوفارا - إيطاليا (2014).
- أنجز عدة أبحاث نشرت في «الموسوعة العربية الكبرى» وفي مجلة «الحياة الموسيقية» التي تصدرها وزارة الثقافة السورية.
- من مؤلفاته: كتاب «أحاديث في التربية الموسيقية»، وكتاب «قواعد السلوك الراقي».

سلسلة عالم المعرفة

«عالم المعرفة» سلسلة كتب ثقافية تصدر في مطلع كل شهر ميلادي عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - دولة الكويت - وقد صدر العدد الأول منها في شهر يناير العام 1978.

تهدف هذه السلسلة إلى تزويد القارئ بمادة جيدة من الثقافة تغطي جميع فروع المعرفة ، وكذلك ربطه بأحدث التيارات الفكرية والثقافية المعاصرة . ومن الموضوعات التي تعالجها تأليفا وترجمة :

1 - الدراسات الإنسانية : تاريخ - فلسفة - أدب الرحلات - الدراسات الحضارية - تاريخ الأفكار.

2 - العلوم الاجتماعية : اجتماع - اقتصاد - سياسة - علم نفس - جغرافيا - تخطيط - دراسات استراتيجية - مستقبلات.

3 - الدراسات الأدبية واللغوية : الأدب العربي - الآداب العالمية - علم اللغة .

4 - الدراسات الفنية : علم الجمال وفلسفة الفن - المسرح - الموسيقى - الفنون التشكيلية والفنون الشعبية.

5 - الدراسات العلمية : تاريخ العلم وفلسفته ، تبسيط العلوم الطبيعية (فيزياء ، كيمياء ، علم الحياة ، فلك) - الرياضيات التطبيقية (مع الاهتمام بالجوانب الإنسانية لهذه العلوم) ، والدراسات التكنولوجية.

أما بالنسبة إلى نشر الأعمال الإبداعية - المترجمة أو المؤلفة - من شعر وقصة ومسرحية ، وكذلك الأعمال المتعلقة بشخصية واحدة بعينها فهذا أمر غير وارد في الوقت الحالي.

وتحرص سلسلة «عالم المعرفة» على أن تكون الأعمال المترجمة حديثة النشر . وترحب السلسلة باقتراحات التأليف والترجمة المقدمة من المتخصصين ، على ألا يزيد حجمها على 350 صفحة من القطع المتوسط ، وأن تكون مصحوبة بنبذة وافية عن الكتاب وموضوعاته وأهميته ومدى جدته. وفي حالة الترجمة ترسل نسخة

مصورة من الكتاب بلغته الأصلية، كما ترفق مذكرة بالفكرة العامة للكتاب، وكذلك يجب أن تدون أرقام صفحات الكتاب الأصلي المقابلة للنص المترجم على جانب الصفحة المترجمة، والسلسلة لا يمكنها النظر في أي ترجمة ما لم تكن مستوفية لهذا الشرط. والمجلس غير ملزم بإعادة المخطوطات والكتب الأجنبية في حالة الاعتذار عن عدم نشرها. وفي جميع الحالات ينبغي إرفاق سيرة ذاتية لمقترح الكتاب تتضمن البيانات الرئيسية عن نشاطه العلمي السابق.

وفي حال الموافقة والتعاقد على الموضوع - المؤلف أو المترجم - تصرف مكافأة للمؤلف مقدارها ألفا دينار كويتي، وللمترجم مكافأة بمعدل ثلاثين فلساً عن الكلمة الواحدة في النص الأجنبي، (ويحد أقصى مقداره ألفان وخمسمائة دينار كويتي).

سعر النسخة

الكويت ودول الخليج	دينار كويتي
الدول العربية	ما يعادل دولارا أمريكيا
خارج الوطن العربي	أربعة دولارات أمريكية
الاشتراكات	

دولة الكويت

للأفراد	15 د . ك
للمؤسسات	25 د . ك

دول الخليج

للأفراد	17 د . ك
للمؤسسات	30 د . ك

الدول العربية

للأفراد	25 دولارا أمريكيا
للمؤسسات	50 دولارا أمريكيا

خارج الوطن العربي

للأفراد	50 دولارا أمريكيا
للمؤسسات	100 دولار أمريكي

تسدد الاشتراكات والمبيعات مقدما نقدا أو بشيك باسم المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، مع مراعاة سداد عمولة البنك المحول عليه المبلغ في الكويت، ويرسل إلينا بالبريد المسجل على العنوان التالي:

المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب

ص. ب 23996 الصفاة - الرمزي البريدي 13100

دولة الكويت

بدالة: 22416006 (00965)

داخلي: 1196 / 1195 / 1194 / 1193 / 1152



كشف بأسماء وأرقام وكلاء التوزيع - أولاً: التوزيع المحلي - دولة الكويت				
البريد الإلكتروني	رقم الهاتف	رقم التوزيع	وكيل التوزيع	الدولة
im_gpp50@yahoo.com	00965 24826823	00965 24826820/1/2		الكويت
ثانياً: التوزيع الخارجي				
bender.sharesf@saudidistribution.com babiker.khalil@saudidistribution.com	009661 12121766 - 1212774	00966 /14419933 - 14418972	الشركة السعودية للتوزيع	السعودية
cit@alayam.com rudinaa.ahmed@alayam.com	00973 17617744	00973 /17617733 - 36616168	مؤسسة الأيام للنشر	البحرين
epdpco@emirates.net.ae info@epdpco.com essam.ali@epdpco.com	00971 43918354 - 43918019	00971 43916501/2/3	شركة الإمارات للطباعة والنشر والتوزيع	الإمارات
alainadiaz@yahoo.com	00968 24493200	00968 24492936 - 24496748 - 24491399	مؤسسة الصلوة للتوزيع	سلطنة عُمان
thaqafadiaz@qatar.net.qa	00974 44621800	00974 44621942 / 44622182	شركة دار الثقافة	قطر
ahmed_jisac2008@hotmail.com	00202 25782540	00202 25782700/1/2/3/4/5 00202 25806400	مؤسسة أخبار اليوم	مصر
topspeed1@hotmail.com	00961 1653259 00961 1653260	00961 1666314/5	مؤسسة ندفع الصعوبة للتوزيع	لبنان
sotupress@soup.com.it	00216 71323004	00216 71322499	الشركة التونسية	تونس
s.wardi@express.ma	00212 522249214	00212 522249200	الشركة المغربية الأفرينية	المغرب
alshafici.amloukhaia@stunex.com bassem.abuhameds@stunex.com	00962 65337733	00962 6535885 - 797204095	وكالة التوزيع الأردنية	الأردن
wael.kaysess@dp.ps	00970 22964133	00970 22980800	شركة رام الله للتوزيع والنشر	فلسطين
alaitdp@yahoo.com	00967 1240883	00967 1240883	الثالث للنشر والتوزيع	اليمن
dunalyan_cup22@hotmail.com dunalyan_12@hotmail.com	002491 83242703	002491 83242702	دار الريان للثقافة والنشر والتوزيع	السودان

تنويه

للاطلاع على قائمة كتب السلسلة انظر عدد
ديسمبر (كانون الأول) من كل سنة، حيث توجد
قائمة كاملة بأسماء الكتب المنشورة
في السلسلة منذ يناير 1978.

قسمة اشتراك في إصدارات المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب

البيان		سلسلة عالم المعرفة		الثقافة العالمية		عالم الفكر		إبداعات عالمية		جريدة الفنون	
		د.ك	دولار	د.ك	دولار	د.ك	دولار	د.ك	دولار	د.ك	دولار
مؤسسات داخل الكويت	25			12		12		20		12	
أفراد داخل الكويت	15			6		6		10		8	
مؤسسات دول الخليج العربي	30			16		16		24		36	
أفراد دول الخليج العربي	17			8		8		12		24	
مؤسسات خارج الوطن العربي	100			50		40		100		48	
أفراد خارج الوطن العربي	50			25		20		50		36	
مؤسسات في الوطن العربي	50			30		20		50		36	
أفراد في الوطن العربي	25			15		10		25		24	

الرجاء ملء البيانات في حالة رغبتكم في: تسجيل اشتراك ☐ تجديد اشتراك ☐

الاسم:
العنوان:
اسم المطبوعة:
المبلغ المرسل:
التوقيع:
مدة الاشتراك:
نقدا / شيك رقم:
التاريخ:

20م / /

هذا الكتاب...

العود في الموسيقى العربية هو الآلة المرجع، حاضرة دوما في الأذهان والأسماع، وإن تفاوتت حظوظ حضورها من بلد عربي إلى آخر، ومن فترة زمنية إلى أخرى. وهذا الكتاب الواقع في أربعة عشر فصلا يتمحور حول العود.

ولتبيان موقع العود في الموسيقى العربية، يبدأ المؤلف بحثه بمقدمة تاريخية تطرقت إلى أشهر ضُرَاب العود عند العرب، ثم تناول أصول الموسيقى العربية وما تأثرت به من أنظمة موسيقية هندية وفارسية وإغريقية وبيزنطية وسريانية وتركية، ثم يستعرض الكتاب بشكل موجز موقف الإسلام من الغناء والموسيقى.

يتوسع المؤلف في مسألة رد الاعتبار إلى آلة العود في الموسيقى العربية بعد أن انحسر دورها وقل ظهورها في الفرق الموسيقية، ويتوقف البحث طويلا عند مدرسة عود بغداد التي أسسها التركي محيي الدين حيدر في النصف الأول من القرن العشرين ومن تتلمذ على يديه من كبار عازفي العود، كما يبحث الكتاب في مسألة إصلاح تأهيل الموسيقي الشرقي والمغني العربي، ويستعرض محاولات تقعيد الموسيقى العربية منذ مؤتمر القاهرة الأول في العام 1932، والإشكاليات المزمنة التي مازالت تعانيتها الموسيقى العربية.

يبحث الكتاب أيضا في محاولات تطور دوزان العود وفي أثرها في تطوير صناعته وتجويد العزف عليه منذ العود القروسطي رباعي الأوتار، إلى العود سباعي الأوتار، مروراً بالخماسي والسداسي. فإذا كان الشعر ديوان العرب في الأدب، فإن العود ديوان موسيقاهم. وإذا كان العود على العود، فلأن البدء كان به.